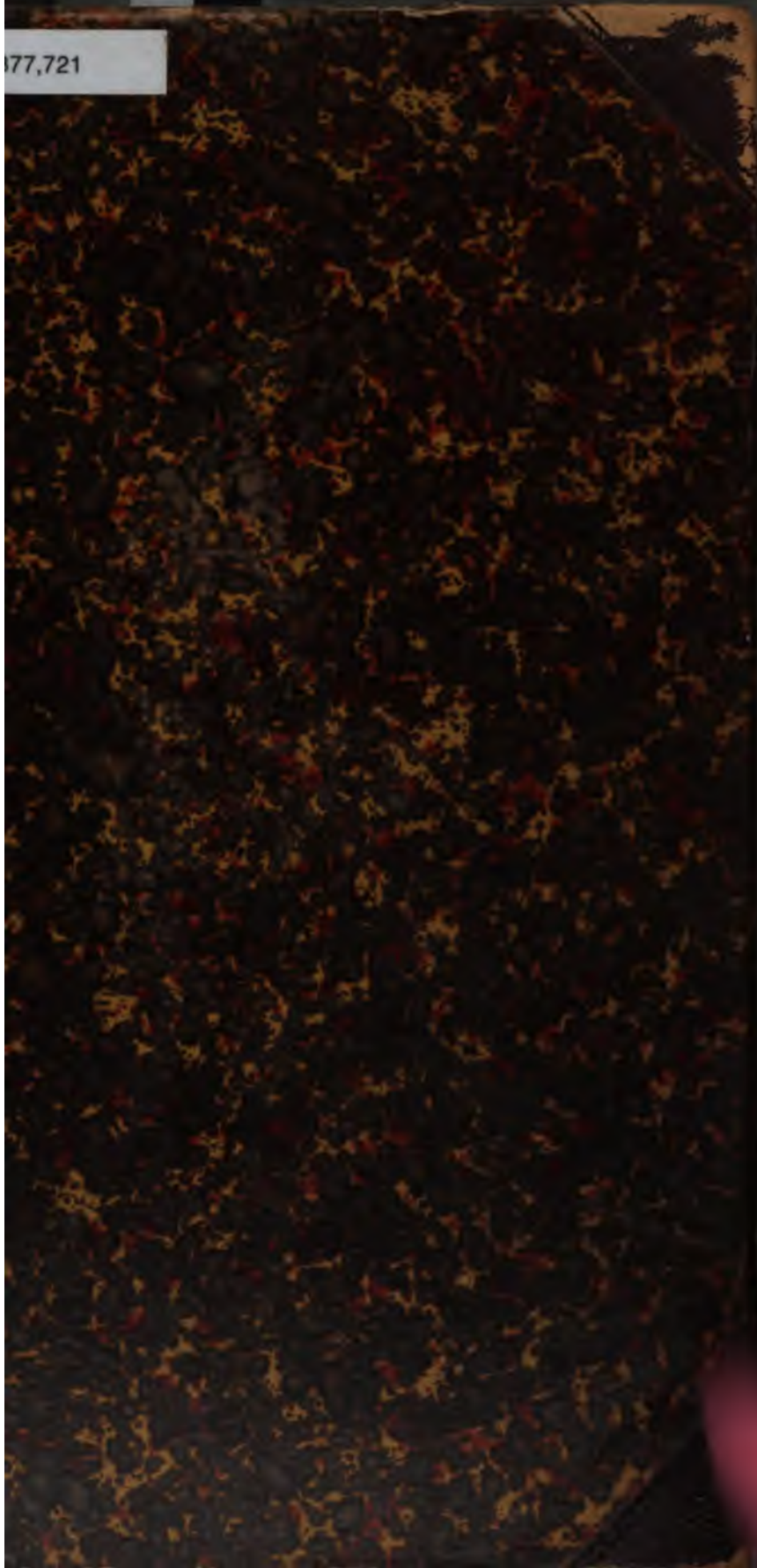
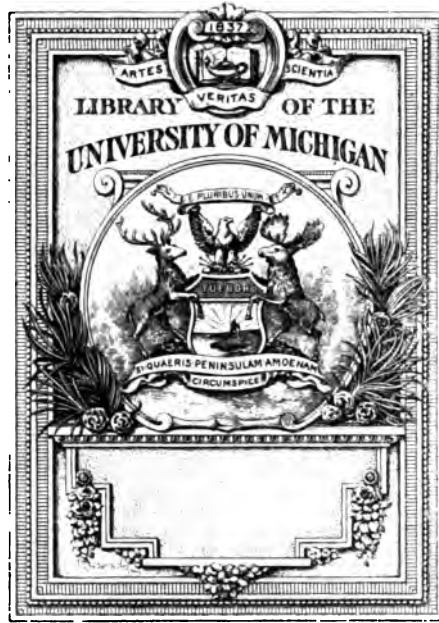

www.libtool.com.cn

77,721

61
2
-C
1

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

Die Urgeschichte der Menschheit.

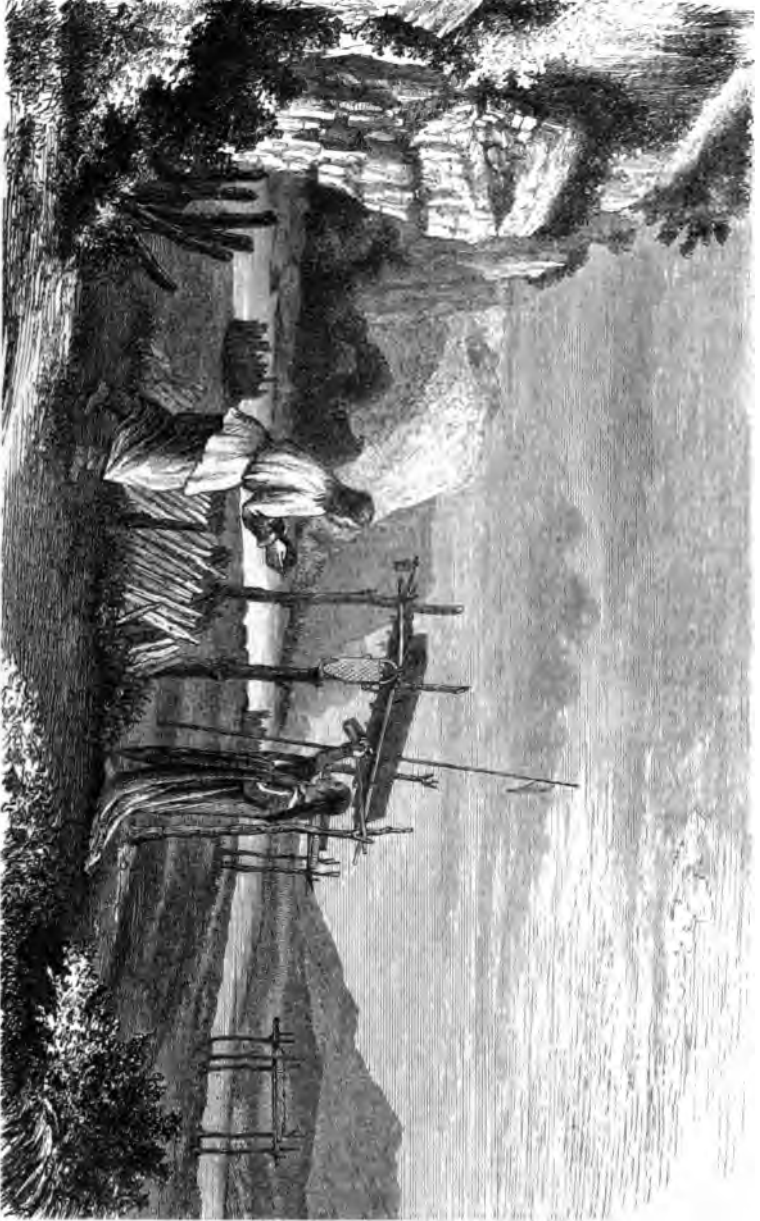

Erster Band.

www.libtool.com.cn

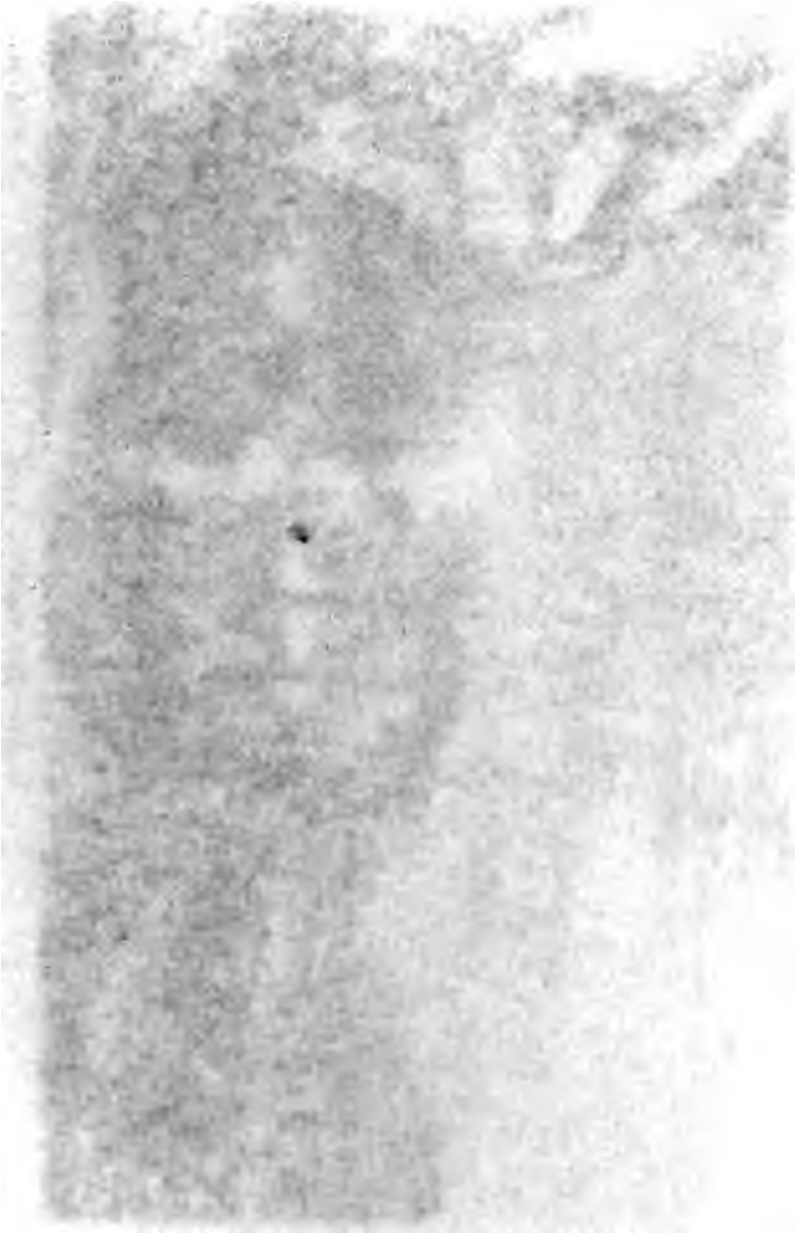

1. 216. S. 401.

Zuhörer beim Goldenen Spiele anbietend.

Die
Urgeschichte der Menschheit

mit Rücksicht
auf die
natürliche Entwicklung des frühesten Geisteslebens.

Von
Otto Caspari,
Docent an der Universität zu Heidelberg.

Mit Abbildungen in Holzschnitt und lithographirten
Tafeln.

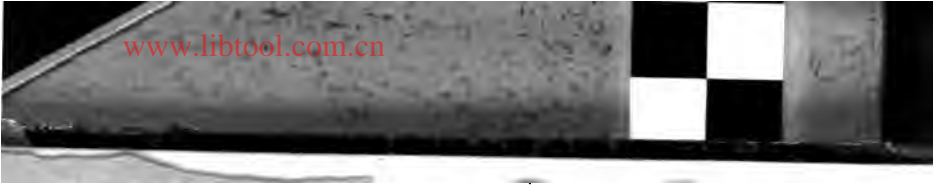
Zweite durchgesehene und vermehrte Auflage.

Erster Band.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.

1877.

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

Vorrede zur ersten Auflage.

„Kant, indem er in seiner «Kritik» die Bedingungen der Erfahrung selbst untersuchen wollte, glaubte diese mit Hilfe der Erfahrung nicht suchen und finden zu können. Ist aber außer derselben sie zu suchen möglich? Er behandelte die Vernunft wie ein Augenglas, dessen Brechkraft oder Farbe wir feststellen, um bei Beurtheilung der Gegenstände von ihr abstrahiren zu können. Aber die Vernunft ist kein Augenglas, das wir ablegen können, um es zuvörderst selbst zu beobachten: die Vernunft ist das Auge selber. Eine Prüfung der Vernunft durch die Erfahrung an ihr, durch ihre Geschichte, dies ist es, was unser Denken fordern wird, es ist die philosophische Aufgabe der Gegenwart. Es genügt nicht länger, dem Denken, diesem bewundernswerthesten aller Triebe, eine bloße Ausbildung, eine, wenn ich so sagen darf, mechanische Zunahme durch ein jahrtausendelang fortgesetztes Erfahren, Lernen, Entdecken und Erfinden zuzugestehen: wir dürfen uns der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die Vernunft gewachsen, daß sie aus wesentlich andern Geisteszuständen erst entsprungen ist, deren Spuren sie noch jetzt in ihren Functionen aufweist, ja ohne deren Voraussetzung, als Grund und Wurzel ihres Daseins, sie gar nicht lebensfähig wäre. Die Kritik der Ver-

nunft ist unmöglich, die Logik bloße Formel, die Metaphysik haltlos, wenn sie nicht auf diesem geschichtlichen Boden, auf der erfahrungsmäßigen Kenntniß von dem Werden der Vernunft in einer vormenschlichen Urzeit und ihrer Entwicklung bis zu ihrer gegenwärtig uns bekannten Höhe ruhen.“

Ich wüßte zur Einleitung in die Studien und Aufgaben des vorliegenden Werkes keine trefflicheren und bedeutenderen Gedanken anzuführen als die in obigen Worten enthaltenen; sie gehören einem Manne an, der für die Aufhellung des urgeschichtlichen Geisteslebens in neuester Zeit wol am meisten gewirkt hat. Leider wurde dieser Forscher zu früh der Wissenschaft entrissen. Was bisher nur sehr aphoristisch und andeutungsweise ausgeführt wurde, das hatte Lazar Geiger zum ersten mal im großen Stile unternommen, indem er versuchte, die ersten Steine herbeizutragen, um eine Kritik der Vernunft zu schaffen durch die Einsicht in die geschichtliche Entstehung und Entwicklung derselben. Mein Streben war es, weitere Bausteine zu gleichem Zwecke zu sammeln, um eben dieses großartig angelegte Werk zu fördern. Schon früh hatte ich mich mit dem Gedanken getragen, daß es möglich sei, den Werth und die Kraft des menschlichen Geistes am ehesten ihrer vollen Tiefe nach verstehen zu lernen, und daß zugleich die Probleme des Criticismus, wie sie uns durch Kant in Rücksicht auf die Bedeutung der Vernunftforderungen gestellt wurden, nur dann einer wahren Lösung entgegengeführt werden können, wenn wir uns bemühen, historisch-psychologisch den ersten Anfängen nachzuforschen, aus denen während des Wachsthums des Menschengeistes allmählich diese Forderungen und ihre Probleme hervorgegangen sind. Diese Grundaufgabe der heutigen Zeit und

unserer modernen philosophischen Entwicklung war von Geiger zu eben der Zeit, da ich mir dieselbe ihrem Umfange nach zurechtgelegt hatte, von einer bestimmten Seite aus bereits in Angriff genommen worden.

Leiteten die allgemeinen Anregungen, die mir durch Geiger in Bezug auf die Lösung der philosophischen Aufgabe zutheil wurden, mich dahin, die Urgeschichte und Entwicklung des Geistes zu durchdenken, so war es noch eine Reihe von besondern Aufgaben, die bei einer Behandlung dieser umfassenden Arbeit hoffen ließen, einer bestimmten Lösung entgegengeführt zu werden. Diese Aufgaben ergaben sich durch den behandelten Stoff selbst, der, in seiner Art umfangreich, mich zu den vielseitigsten Studien führte; und wie könnte ich mich in Bezug hierauf versucht fühlen, von Geiger zu sprechen, ohne der Anregungen zu gedenken, die ich zu gleicher Zeit von anderer Seite so vielen Männern verdanke! Die Studien zu vorliegendem Werke veranlaßten mich, wie der Kenner leicht bemerken wird, zu einer Reihe von Vorarbeiten, in denen mir in der That die Anregungen von den verschiedensten Seiten zutheil werden mußten. Was ich hier dem Historiker verdanke, das lehrte mich dort der Psychologe verwerthen, und was ich hier psychologisch erfaßte, das fand ich erfreulicherweise in den Forschungen der Etymologen und der Mythologen thatsächlich bestätigt. So fühlte ich mich durch die Resultate, welche ich durch die ineinandergreifende Unterstützung so vielfacher Wissenschaften gewann, außerordentlich gefördert. Eine weite Fernsicht eröffnete sich, und immer deutlicher lernte ich einsehen, was von anderer Seite schon früher behauptet wurde, daß die sogenannte anthropologische Alterthumsforschung ebenso wie die heutige Ethnologie so lange als bloße descriptive Sammelwissenschaften erscheinen, solange sie

sich nicht mit der Völkerpsychologie, insbesondere aber mit der völkerpsychologischen Urgeschichte in Verbindung zu setzen wissen.

Und wahrlich, was kann die anthropologische Alterthumsforschung, was muß nicht minder die beschreibende Ethnologie gewinnen, wenn sich den Forschern dieser Wissensgebiete vom psychologisch-historischen Gesichtspunkte ein tieferer Einblick eröffnet in den folgerichtig dargelegten Verlauf der ursprünglichsten und frühesten Begriffsbildung unter den Völkern, und sich ihnen ferner eine Einsicht bietet in den folgerichtigen Verlauf der sich hieran anlehenden frühesten vorgegeschichtlichen Weltanschauungen des Menschengesistes! Wie aber die Völkerpsychologie nicht gedacht werden kann ohne das Material, das ihr die Sprachwissenschaften, die Anthropologie und die Ethnologie zuführen, so hinwiederum werden die genannten Wissenschaften nur erst zusammenfassend durchgeistigt durch die psychologische Forschung, welche mit Rücksicht auf die von allen genannten Wissenschaften gelieferten Daten und mit Hinblick auf die innern Gesetze des geistigen Lebens neue allgemeine Gesetze zu ergründen sucht, die sich im Gesamtleben der Völker verwirklichen, und welche in ihrer frühesten Ausbildung aufzusuchen dem völkerpsychologischen Forscher der Urzeit überlassen bleibt. Bekanntlich verhält sich die Völkerpsychologie zur heutigen Anthropologie und Ethnologie wie in der Botanik die Pflanzenphysiologie zur Systematik, Morphologie und Pflanzenbeschreibung, oder wie die Physiologie zur Anatomie und Morphologie überhaupt. In derselben Weise wie es unmöglich ist, ein umfassendes Bild von dem innern Gehirnsleben zu erhalten, sobald wir nur den anatomischen Bau des Gehirns äußerlich beschreiben, ohne daß wir zugleich die innern complicirten Erscheinungen des Zellenlebens und Nervenlebens studiren, so auch hier: wir erhalten nur dann ein klares

Bild eines Volkes, wenn wir nach äußerlicher Beschreibung seiner Kulturstufe, seiner Sprache, seiner Sitten, seiner körperlichen Merkmale zugleich seine innern Geistesanlagen ins Auge fassen. Wie aber sind wir im Stande, dieses geistige Getriebe eines Volksstammes zu verstehen, wenn wir neben seiner äußern politischen Geschichte nicht auch seine ursprüngliche geistige Entwicklungsgeschichte einer Untersuchung unterwerfen? Wie sich daher, um bei obigen Beispiele zu bleiben, die Physiologie zu ergänzen hat durch die Lehre von der Entwicklung des Embryo, so hat sich die Völkerpsychologie selbst zu ergänzen durch die völkerpsychologische Urgeschichte.

Fast dürfte es wunderbar erscheinen, daß das Bedürfnis nach dieser Disciplin nicht bereits früher in umfassenderer Weise erwacht ist, allein es erklärt sich uns das, sobald wir beachten, wie viel Material von Seiten so vieler Wissenschaften gesammelt werden mußte, um der völkerpsychologischen Wissenschaft überhaupt den Boden zu bereiten. Sind doch erst jetzt auf dem Gebiete der Philosophie, von der die völkerpsychologische Wissenschaft im Grunde befruchtet wird, die Ergebnisse so weit gediehen, daß sich das historische Element mit dem psychologischen in der hier geforderten Weise zeugend zu durchdringen vermag. Erst der neuesten Entwicklung der Philosophie gehört ja überhaupt das Streben an, die Geschichte in dieser Weise zu betonen; und hinwiederum gleichfalls nur der neuesten Entwicklungssphäre der Naturwissenschaften und einer gesunden Fortbildung der Herbart'schen Lehren nach dieser Seite hin haben wir es zu danken, daß auch die Psychologie sich in so hohem Grade emporschwingen konnte, um sich von richtigen Gesichtspunkten aus mit den historischen Elementen in dieser Weise zu verschmelzen. Die Geistesrichtungen, die wir an die hervor-

ragenden psychologischen Arbeiten eines Waitz, eines Drobisch, Fechner und Voße anknüpfen sehen, und die sich in Verbindung zu setzen suchen mit den historischen Bestrebungen, welche nach anderer Seite hin in den Leistungen eines Zeller, eines Anno Fischer und Ueberweg hervortraten, hatten sich langsam zu durchdringen, um den Boden hinreichend vorzubereiten für die Entwicklung einer umfassenden Völkerpsychologie überhaupt, somit auch einer völkerpsychologischen Erforschung des uralten Geisteslebens.

Was aber vielleicht in neuester Zeit am meisten geeignet erscheint, der Forschung nach den frühesten Entwicklungsverhältnissen des geistigen Lebens einen wirksamern Anstoß zu ertheilen, ist die wiederum aufgetauchte und jetzt epochenmachende Descendenztheorie, der Darwin einen so bewährten Unterbau verliehen hat, daß sie in Zukunft, wie es scheint, wol maßgebend für die Naturgeschichte und deren Auffassung bleiben wird. Immer mehr fühlen wir bei genauerer Betrachtung dieser Lehre, daß es bezüglich der Auffassung auch der Geschichte der Menschheit wichtig ist, auf den Ursprung des Geisteslebens und auf dessen früheste innere Entwicklung zurückzugehen, und immer einleuchtender wird es ferner in Rücksicht hierauf, daß sich in unserer Gesamtanschauung die Lücke in der Entwicklung zwischen Thier und Mensch nur dann ausfüllen wird, sobald wir in die Geschichte des ursprünglichen Geisteslebens hinabsteigen, um genauer zuzusehen, welche Entwicklungen und Uebergänge der Menscheng Geist historisch durchzumachen hatte, um die Kluft, die sich allmählich zwischen ihm und dem Thiere aufthat, zu befestigen.

Schon vor dem erneuten Erwachen der Descendenztheorie sind ältere Forscher häufiger auf den Versuch zurückgekommen, die

Geschichte und die Entwicklung der Menschheit im Zusammenhange mit der Gesamtschöpfung überhaupt philosophisch darzustellen, und das bedeutende Werk Herder's ist gewiß ein leuchtendes Beispiel in dieser Hinsicht; aber daß erst jetzt die rechte Zeit zu diesen Forschungen gekommen, das beweist, neben dem Anklange, den Geiger's Arbeiten fanden, ein jüngst erschienenenes Werk über die Schöpfung von Edgar Quinet, das seine Entstehung keinem andern Bedürfnisse verdankt, als die von naturgeschichtlicher Seite begründete Lehre Darwin's mit den Ergebnissen der historischen Forschung überhaupt zu verschmelzen. „Jede Nation“, so schreibt Quinet, „hat ihre Vergangenheit durchwühlt und es sich zur Aufgabe gemacht, alle ihre aufeinanderfolgenden Stationen in der Zeit aufzusuchen. Diese hergestellte Verbindung zwischen den Lebensperioden jedes Volks ist es gerade, die den Geist dieser Zeit so vorherrschend historisch macht. Es ist nicht eitle Neugierde, die den Menschen unserer Tage nach seinem Ursprunge forschen läßt. Er hat begriffen, daß er sich heute nur erkennen kann, wenn er sich kennt, wie er gewesen ist.“

Das Problem des Sokrates war unlöslich, solange sich die Forschung auf die Gegenwart beschränkte, aber die neue Wissenschaft hat damit begonnen, die Vergangenheit zu befragen. Unsere Zeit mit ihren Gärnungen auf socialem und religiösem Gebiete fühlt ein doppeltes Bedürfnis, wie ich meine, die Vergangenheit zu befragen und die Geschichte sowol wie die Naturgeschichte zu Rathe zu ziehen. Ich habe daher gern die Gelegenheit ergriffen, Andeutungen über die Beurtheilung der socialen Frage vom naturgeschichtlichen Gesichtspunkte zu geben. Mehr jedoch als die sociale Frage lag mir die religiöse Frage am Herzen, und in dieser glaubte ich mir selbst auf

keinem andern Wege Klarheit verschaffen zu können als durch die Erforschung der Urgeschichte des religiösen Processes in der Menschheit überhaupt. Nur dann werden, wie ich glaube, die Bewegungen, die sich heute auf religiösem Gebiete vorbereiten, einen gesunden Verlauf nehmen können, wenn wir uns durch die Geschichte einen Einblick verschaffen in den Werth der Religion für die Entwicklung und Fortbildung der Menschheit, um uns zugleich einen Einblick zu eröffnen in die Verirrungen, denen die religiöse Entwicklung gleich allen irdischen Bewegungen von früh an im Zusammenhange mit andern unterworfen war. Diesen tiefern Einblick aber in den Werth der Religion für die Menschheit und andererseits in die im Irdischen unvermeidlichen Verirrungen selbst des Religionslebens kann uns nur die Einsicht in den frühesten Wachstumsproceß des religiösen Lebens liefern; denn nur mit diesem Ueberblick sind wir im Stande, umfassend und tief genug alle Erscheinungen auf dem Religionsgebiete zu beurtheilen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Aufgabe meiner Arbeit sei es mir hier gestattet, noch einiges über die Methode der Bearbeitung des gegebenen Stoffes voranzuschicken.

Das Material, das dem Forscher vorliegt, um Anregungen zu dem Versuche zu bieten, die Räthsel des geistigen Entwicklungslebens der Vorzeit zu lösen, ist ein überreiches. Fast alle Gebiete der Wissenschaft haben gewetteifert in der Anhäufung von Schätzen, welche, oft mühevoll aus tiefem Schachte gehoben, heute dazu dienen, deutliche oder dunkle Anhaltspunkte zu liefern zur Auffindung des Pfades, der in die verschleierte Gefilde der Urwelt hinüberweist. Vorzugsweise dürfen wir als solche Schätze die Funde erwähnen, die der modernen Sprachforschung

unterbreitet werden konnten und deren Ausbeutung bereits allen denjenigen Forschern zufiel, welche es unternahmen, die Geschichte der einzelnen Urvölker zu bearbeiten. Schon hier in der Vorrede sei es, was aus der Inhaltsübersicht des Werkes zudem erhellt, hervorgehoben, daß die soeben erwähnten Forschungen über die Geschichte der einzelnen Urvölker nicht mit unserer Aufgabe zusammenfallen. Jene Forschungen sind vielmehr Specialaufgaben und verhalten sich zu unsern Durchführungen wie das Besondere zum Allgemeinen. Nur die Allgemeingeschichte des urzeitlichen Geisteslebens liegt uns ob zu entwickeln.

Daß aber ein großer Theil des Materials, das von jenen Historikern verwerthet wurde, auch nach anderer Seite hin dem Völkerpsychologen, der die allgemeine Urgeschichte der Menschheit zu enträthseln versucht, zur Ausbeute dient, läßt sich leicht einsehen. Welche tiefgreifenden Aufschlüsse haben uns ohne Zweifel die mühevollen Arbeiten eines Champollion, eines Lepsius und anderer hervorragender Aegyptologen bezüglich des geistigen Entwicklungslebens der Vorzeit geliefert; wie nicht minder werthvoll sind die Entzifferungen eines Grotefend hinsichtlich der Keilschrift, und die Einsicht, welche uns ein Humboldt, Clavigero und Aubin in die Bildschriften der Mexicaner verschafft haben!

Aber so tiefe Aufschlüsse uns die Arbeiten jener Forscher über das Leben der Vorzeit an die Hand gaben, so wenig genügen dieselben, um eine Einsicht in das früheste Geistesleben der Völker zu eröffnen. Reichen doch diese bildschriftlichen Urkunden (der andern später geschriebenen Urkunden gar nicht zu gedenken) nur bis zu einer Zeit zurück, in welcher die Menschen den Griffel führen gelernt hatten. Allein

welche Entwicklungsperiode mußte die Menschheit bereits durchlaufen haben, bevor sie überhaupt zur Erfindung der Schrift vorzuschreiten im Stande war, um die Reflexe des geistigen vorzeitlichen Lebens in Stein und Marmorquadern einzugrahen! Eine sehr lange geschichtliche Entwicklung liegt daher ohne Zweifel noch hinter jenem Abschnitt der Schriftanfänge verdeckelt. Um diesen Schleier zu lüften, müssen wir noch andere Wissenschaften um Rath und Hülfe angehen, und da treten uns zunächst die oft wunderbar klingenden Traditionen und Sagen der Völker entgegen, die sich theilweise unabhängig von der Schrift seit alters her im Munde des Volkes erhalten hatten, oder, bestimmten Urkunden entnommen, doch erkennen lassen, daß sie Gedanken und Ereignisse der Völker wiedergegeben verüben, die auf Zeiten der Urgeschichte zurückdeuten, da noch nicht an schriftliche oder bildschriftliche Wiedergabe zu denken war.

Aber auch der Schatz von Mythen und Traditionen der Völker, so umfangreich er ist und eine so reiche Ausbente derselbe dem Mythologen gewährt, kann in dieser Hinsicht nicht genügen: denn die Sagen und Ueberlieferungen verstummen gegenüber den Funden, die wir als Denkmale und Erinnerungswürden aus der Erde herausgraben, und die uns oft mit räthselhaften Fragen entgegentreten, auf welche der Erforscher des urzeitlichen Geisteslebens noch immer eine Antwort geben soll. Auf keinem Gebiete sind die Forscher in der Neuzeit thätiger gewesen als auf dem der anthropologischen Alterthumskunde. Es gebührt unserer Zeit der Ruhm, den Sinn der Mitlebenden für die Kunde der eisgrauen Vorzeit gestärkt und tiefer geweckt zu haben. Ueberall erblicken wir den Eifer der Sammler. Und inwahr, dieser Eifer ist nicht nutzlos, denn nicht genug kann

geschehen, um Material herbeizuschaffen: ist doch jeder Fund nur ein unbedeutlicher Buchstabe zu dem großen Alphabet, das wir zusammenzusetzen haben, um das Leben der Vorzeit aufzuhellen. Wenn wir heute jedoch die Schätze überblicken, die von allen Seiten durch Mühe und Fleiß zusammengetragen wurden, um zu dem Versuche anzuregen, aus den unzähligen Lettern ein sinnreiches Alphabet zusammenzusetzen und so den Schlüssel für das geistige Leben der Vorzeit zu gewinnen, so hieße es den Sammelleiß der letzten Jahrzehnte unsers Zeitalters völlig unterschätzen, wollten wir uns zu der Ansicht bekennen, daß diese Funde zu solchen Versuchen noch nicht ausreichend seien. Im Gegentheil, wer heute unsere Sammlungen und Museen durchwandert und hier die Särge, Schädel, Gebeine, Amulette, Geräthe und Bildwerke der Vorzeit aufgespeichert findet, muß oft staunen ob des übergroßen Materials, das räthselhaft anzuschauen ist, da es nur äußerlich der Form, der Masse und dem Fundorte nach classificirt ist oder sich nur oberflächlich einem urgeschichtlichen Zeitabschnitte eingeordnet findet, über dessen Bedeutung sich die wenigsten Forscher bezüglich des damaligen Menschenlebens klar werden, da ihnen der innere Einblick in den folgerichtigen Zusammenhang einer Reihe von Erscheinungen mangelt, die sie sich gewöhnt haben, rücksichtlich der vorgefundenen Ueberreste durcheinandergewürfelt zu betrachten. Es ergeht uns mit unsern Schätzen heute in dieser Hinsicht kaum anders wie den frühesten Reisenden in Aegypten, welche die Bildwerke und die Hieroglyphen aufstauten, dieselben ihrem Fundorte und ihrem Aussehen nach zusammenordneten, ohne indessen Weiteres darüber aussagen zu können. Auch uns sind heute die Funde der Steinzeit und des Bronzezeitalters im Grunde nur äußerliche werthvolle Bruchstücke, zu denen wir den geistigen Schlüssel des

Verständnisses zu suchen haben. Denn es genügt dem Geiste nicht, sich an Producten vor Augen zu führen, welche Handlungen der Urmensch in irgendeiner Zeit vollzogen hat, sondern er fühlt sich fortgetrieben zu der weiteren Frage, was die Geschöpfe jener Zeit wol für Ideen damit verknüpft haben mögen.

Welcher Forscher aber ist berufen, Aufschluß über diesen inneren Ideenzusammenhang zu geben? Hier glauben wir mit der Antwort nicht zögern zu sollen: berufen ist dazu kein anderer als der Psychologe — der Völkerpsychologe. Der Psychologe allein vermag die geistigen Gesetze zu erforschen, die sich im Ideenzusammenhange der Menschen schon vor Jahrtausenden zur Geltung brachten; dem Psychologen allein fällt die Aufgabe zu, in das innere geistige Getriebe einzudringen, das die Menschheit beherrschte zu einer Zeit, an welche uns die heute aus der Erde gehobenen Bruchstücke menschlicher Thätigkeit zurückerinnern.

Zwei Wege sind es, welche der Völkerpsychologe in Rücksicht auf das vorliegende Material einzuschlagen im Stande ist, um den Schlüssel zur Erforschung des urzeitlichen Lebens aufzufinden. Der eine stützt sich im wesentlichen auf die analytische Methode, indem sich der Forscher hauptsächlich anlehnt an die Erscheinungen und Gesetze des sprachlichen Lebens als nächsten Ausdruck des urzeitlichen Vorstellungslebens der Völker. Diesen Weg hat der treffliche, leider zu früh dahingegangene Geiger betreten; ob mit Glück, das wage ich hier nicht zu entscheiden. Der andere Weg ist ebenso sehr analytisch wie synthetisch, indem sich der Forscher hier nicht begnügt mit den Resultaten, welche sich auf dem Wege der Sprachforschung ergeben, sondern zugleich darauf dringt, die Ergebnisse dieser Wissenschaft synthetisch zu verschmelzen mit allen

den Momenten, welche der äußere historische Entwicklungsgang der Menschheit überhaupt an die Hand gibt. Bezieht sich die an die Sprachforschung sich anlehrende Methode vorzugsweise auf die Erforschung des psychischen Vorstellungslebens des Geistes, so nimmt die andere die Beziehungen dazu, welche sich durch Daten einer Reihe von andern Wissenschaften ergeben, unter denen die anthropologische Alterthumsforschung im allgemeinen obenansteht, da uns diese Wissenschaft vorzugsweise durch ihre Funde mit den Handlungen und äußern Thätigkeiten der vorzeitlichen Menschheit bekannt macht.

Es haben sich also eine Reihe von Wissenschaften zu ergänzen und zu verschmelzen bezüglich der Basis, die gewonnen werden muß, auf der sich zusammenhängend und folgerichtig das urzeitliche Geistesleben entwickeln läßt. Und wie will man es versuchen, eine übersichtliche Geschichte der urzeitlichen Geistesentwicklung zu geben, ohne Rücksicht zu nehmen auf die empirischen Daten, welche die Psychologie im allgemeinen und insbesondere die Etymologie und Mythologie unterbreiten; und von welchem Werthe wären die Ergebnisse dieser Wissenschaften hinsichtlich der frühesten geistigen Geschichte unsers Geschlechts, wenn wir hierbei die Resultate der vergleichenden Zoologie und Ethnologie oder die allgemeinen Daten der Geologie und daran anschließend wiederum die Ergebnisse der Pflanzen- und Thierverbreitung u. s. w. außer Acht ließen? So, sehen wir, ist eine Reihe von einzelnen Wissenschaften dazu berufen, sich gegenseitig einander zu befruchten und zu durchdringen. Das Bedürfniß dieser gegenseitigen fruchtbaren Durchdringung der hier genannten Wissenschaften wurde zu keiner Zeit mehr gefühlt wie heute, wo durch eine überhandnehmende Arbeitstheilung eine kleinliche

Detailforschung platzgegriffen hat, unter deren Druck es schwierig ist, sich den Gesamtüberblick über den Grundstock und die treibende Kraft der Entwicklung zu bewahren. Die oben genannten hierher gehörigen Wissenschaften sind aber um so mehr dazu berufen, sich einander fruchtbar zu durchdringen, als sie im wesentlichen als die Disciplinen und Glieder einer Gesamtwissenschaft angesehen werden müssen, welche sich in historischer Hinsicht mit dem Wesen der organischen Schöpfung, insbesondere aber mit dem höchsten Entwicklungsproduct derselben, nämlich dem Menschen befaßt.

Die Namen derer hervorzuheben, die von den genannten Einzelwissenschaften aus diese Gesamtwissenschaft anzustreben versuchten, erscheint überflüssig. Wenn wir aber vom Standpunkte der heutigen Philosophie um uns blicken und die Thatfache gewahren, daß die epochemachenden Schulen, welche in ihren Richtungen von Kant ausgehen, fast alle in völliger Zersetzung begriffen sind, so ist es vielleicht doch nicht ganz werthlos, vom historischen Gesichtspunkte darauf hinzuweisen, wie sich eine Reihe von hochbegabten Männern, ohne daß sie selbst wol darauf hinzielten, heute zu einer neuen Schule vereinigt hat, die wie ein Phönix aus der Asche sich im hellen Glanze am Horizonte der Wissenschaft zu erheben ansieht. Sind doch die Männer dieser neuen Schule, auf welche hinzuweisen uns die Pflicht gebietet, dieselben, denen ich zugleich die Anregung zu den Ideen verdanke, welche sich im Folgenden niedergelegt finden. Wie wäre es möglich, an dieser Stelle in anthropologischer Hinsicht nicht eines Virchow, in völkerpsychologischer Hinsicht nicht eines Lazarus, eines Steintal zu gedenken; oder wie wäre es ziemlich, vom Gebiete der Ethnologie nicht hinzuweisen auf einen Bastian oder

Karl Andree, und auf die Engländer John Lubbock und Edward Tylor! Wer übersähe die hervorragenden Verdienste eines Oskar Beschel, eines Geer und Hermann Schaafhausen, wer erinnerte sich nicht sogleich aller der Anregungen, welche wir von etymologischer Seite einem Max Müller, oder wie schon früher erwähnt einem Lepsius und andern Alterthumsforschern verdanken! Und wie könnten wir die Reihe dieser Männer beschließen, ohne der Mythologen zu gedenken, die wie Adalbert Ruhn und Friedrich Spiegel für die Erforschung des urzeitlichen Geisteslebens ganz neue Wege eröffnet haben! Es bedarf kaum des Hinweises, daß die genannten Forscher inniger zusammengehören, da sie gemeinsam an dem Ziele einer wissenschaftlichen Lehre arbeiten, welche eine Wissenschaft vom Menschen auf allgemeiner historischer und völkerpsychologischer Grundlage genannt zu werden verdient. Möchten denn zunächst diese Männer, die wir heute als die hervorragenden Führer auf dem genannten Wissensgebiete begrüßen, den im Folgenden gegebenen Ausführungen, die einem Ziele entgegenstreben, das mit dem ihrigen im wesentlichen zusammenfällt, ein freundliches Interesse entgegentragen!

Schließlich bleiben mir noch einige Worte über die dem Werke beigegebenen Illustrationen zu sagen. Es schien mir eine angenehme Pflicht, mich der schönen Sitte anzuschließen, die Züge hervorragender Forscher, welche es werth sind, daß wir sie im Andenken erhalten, mittels Vervielfältigung durch den Druck allgemeiner zur Anschauung zu bringen. Keine bessere Gelegenheit konnte sich hierzu bieten als die Herausgabe dieser Arbeit. Mögen mir die Manen der beiden, leider zu früh der Wissenschaft entrissenen deutschen Forscher verzeihen, wenn ich, meinem Gefühle folgend, hiermit theilweise meiner

Pietät gegen sie Ausdruck zu geben meine. Eine nicht minder hohe Verehrung glaube ich Darwin schuldig zu sein. Scheint es mir doch, als hätte ich seine Erneuerung der Descendenztheorie auf naturgeschichtlichem Gebiete, womit er einen fruchtbaren Einblick in den Werth der organischen Entwicklungsgeschichte eröffnet hat, nur zu übertragen versucht auf das Gebiet des frühesten Geisteslebens der Menschheit. Was die Karte der spätern Tertiär- oder der beginnenden Nachtertiärzeit anlangt, so soll dieselbe selbstverständlich nur einige Anhaltspunkte liefern, um der Vorstellung möglichst zu Hülfe zu kommen. Bezüglich dieser Anhaltspunkte sei noch bemerkt, daß sich schwerlich, selbst nach den umfassendsten Tiefseemessungen, die eigentliche Festlandsgestaltung der hier in Frage stehenden Periode exact wird ermitteln lassen. Gibt aber die Geologie hierüber nur spärliche Auskunft, so sind es wesentlich ethnologische Gründe, welche darauf hindeuten, daß die Völckerverdrängung nach dem amerikanischen Continent sich an damals noch bestehende, heute bis auf einzelne Inseln versunkene kleinere Festlandsbruchstücke im Großen Ocean angelehnt haben mag.

Heidelberg, im October 1872.

Otto Caspari.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Das Interesse, das dem vorliegenden Werke entgegengetragen wurde, hat in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine neue Auflage desselben nöthig gemacht, und dieser günstige Erfolg legte dem Verfasser die Pflicht auf, eine Reihe von Zusätzen, Nachträgen und Verbesserungen anzubringen, welche die inzwischen weiter fortgeschrittene wissenschaftliche Debatte über einzelne der behandelten Fragen zu Tage gefördert hat.

Außerdem erschien es wünschenswerth, die leitenden Grundgedanken und die vorgezeichnete wissenschaftliche Aufgabe an den hierzu geeigneten Stellen noch entschiedener heraustreten zu lassen.

Die in neuester Zeit in der Sinnesphysiologie und Psychologie zur Geltung gekommene scharfe Begriffscheidung von Nativismus und Empirismus* hat, wie leicht einzusehen, auch Bedeutung für diejenigen Wissenschaften, welche zur Erforschung der culturgeschichtlichen Erscheinungen, insbesondere

---

* Es braucht wol kaum hinzugefügt zu werden, daß mit dem hier in Rede stehenden Empirismus nicht diejenige Art des vor-Kantischen Sensualismus gemeint ist, der die Seele zur tabula rasa macht und alle Geisteskräfte als von außen herkommend erklärt. Gemeint ist vielmehr jener kritische Empirismus, der nur die letzten einfachen und unaufsölichen Wurzeln für angeboren, alles Complicirte aber für späteren Zuwachs ansieht, behufs dessen Erklärung eben die Probleme gestellt sind, welche der Nativismus unerörtert läßt.

auch auf den Gebieten des Religionslebens der Völker, nicht mehr entbehrt werden können. Hier war, wie der Kenner weiß, seither der einseitige und übertriebene Nativismus, der die complicirtesten hierher gehörigen Vorstellungsgebilde für angeboren hält, fast ausschließlich maßgebend. Im Folgenden wird nun der Nachweis geführt, daß der Nativismus, der ohne weitere Erklärungen über die Thatfachen hinwegschreitet, die Probleme ihrer Tiefe nach gar nicht zu ermessen und somit keine der gestellten Fragen zu lösen im Stande ist. Wir begreifen hiernach, welche Ansprüche die urgeschichtlichen Forschungen an die psychologische und naturhistorische Vorbildung erheben. Diese Vorbildung kann heute ebenso wenig der Mythologe wie der Ethnologe entbehren; wenn sie mangelt, der geräth in Gefahr, nur philologisches und ethnologisches Material zu sammeln, ohne die richtige Basis zu finden, dasselbe weiterhin folgerichtig deuten zu können. Mängel, Vorurtheile und Irrthümer erklären sich hieraus, von denen selbst die so hervorragenden Arbeiten von Lubbock, Edw. Tylor, Max Müller und Wilhelm Mannhardt* nicht freizusprechen sind.

Mögen denn die folgenden Ausführungen denjenigen insbesondere von neuem empfohlen sein, welche sich mit Anthropologie, Culturgeschichte, Alterthumswissenschaft, Mythologie und Sprachkunde beschäftigen. Mehr und mehr mögen sie zu der Erkenntniß gelangen, daß das philologische Rüstzeug und linguistische Studien keineswegs ausreichen, den Thatfachen aus dem Gebiete der allerfrühesten menschlichen Vorgeschichte auf die Spur

---

* Vgl. die Einleitung. Weiteres hierüber enthält der in der Zeitschrift „Das Ausland“ (Jahrg. 1874, S. 254) abgedruckte Aufsatz des Verfassers: „Ueber synthetisches und analytisches Forschen.“

zu kommen. Alle diese Hülfsmittel erscheinen schon deshalb nicht mehr hinreichend, weil die tiefern sprachlichen Ableitungen und Wortforschungen, die hier in Betracht zu ziehen sind, auf Sprachwurzeln hinführen, deren mehr- und vieldeutiger Sinn der Interpretation den weitesten Spielraum gewährt; und die Philologie ließe, selbst wo ihr reiches Material zu Gebote steht, auf diesen Gebieten Gefahr — wie Mythologen und Sprachforscher das neuerdings auch ausdrücklich anerkannt haben —, sich vollständig in ein subjectives Phantasiespiel aufzulösen, wüßte der Forscher nicht mit Hülfe des Compasses anderer Wissenschaften den weitem Weg für die hier klar zu stellenden Deutungen zu finden. Die Wissenschaften, welche unter diesen Umständen vornehmlich ins Auge gefaßt werden, sind: die Anthropologie, Psychologie und Ethnologie. Mit Hinzuziehung derselben läßt sich im allgemeinen das Wesentliche der menschlichen Vorgeschichte entwickeln. Dabei soll nicht in Abrede gestellt werden, daß sowohl der paläontologische Psychiker wie der paläontologische Anatom bisweilen durch die Art des dargebotenen Materials sich genöthigt sehen mag, methodische Ergänzungen vorzunehmen. In solchen Fällen wolle man dem Paläontologen wissenschaftliche Gerechtigkeit widerfahren lassen; denn mit Recht darf er sich in dieser Beziehung auf die epochemachenden resultatreichen Arbeiten Cuvier's berufen. Betrachtet man die bewährte wissenschaftliche Methode Cuvier's, die in gewisser Hinsicht auch für unser paläontologisches Gebiet des Geistes Gültigkeit hat, so erhellt, daß Reconstructionen bei verhältnißmäßig geringem Belagsmaterial um so richtiger und evidenter erscheinen, je verständnißvoller sie durch Analogien unterstützt werden, welche sich aus dem Entwicklungsproceß der Seele herleiten lassen, wie wir ihn heute noch an niedern Geschöpfen, an unsern Kindern und an denjenigen Völkern

beobachten, welche auf der Kindheitsstufe des Seelenlebens stehen geblieben sind.

Ich kann es mir zum Schluß dieser Andeutungen nicht versagen, die Worte eines meiner Kritiker herzusetzen, der mit Einsicht und Sachkenntniß in den Geist des im Folgenden Gebotenen eingegangen ist. Derselbe sagt*: „Die der neuern Naturforschung zu verdankende Erkenntniß, daß man ein Sein nur dann klar begreifen kann, wenn man sein Werden verfolgte, hat in unserer Zeit eine Menge von Wissenschaften — wir nennen beispielsweise: Geschichte, Geographie, Menschenkunde, Psychologie, Sprachwissenschaft, Mythologie — mit neuem Lebensblute erfrischt. Alle diese Forschungszweige reichen sich hülfreich die Hand und stützen sich gegenseitig, indem sie Theilnahme heischend an unser Herz pochen, mit dem Versprechen, uns über die Urgeschichte unsers Geschlechts aufzuklären. Vierfach, oder wenn man die Ueberlieferung mitzählen will, fünffach sind die Quellen dieser vorzeitlichen Forschungen. Sie bestehen: in directen materiellen Ueberbleibseln (Waffen, Gräberfunden), in Ueberbleibseln unsers Denkens und Empfindens (Sitte, Glauben und Aberglauben), in Sprachwurzeln, und endlich in den Studien der Sitten und Gebräuche noch heute lebender Wilden, denen wir eine gewisse Aehnlichkeit mit unsern eigenen Vorfahren, solange sie noch im Urzustande lebten, zuschreiben dürfen. Dazu gesellt sich als eine sechste, fruchtbarste, aber freilich nur mit äußerster Vorsicht zu benutzende Quelle die Völkerpsychologie, die hauptsächlich von berliner Gelehrten (Steinthal, Lazarus, Bastian und andern) gepflegt worden ist. In den

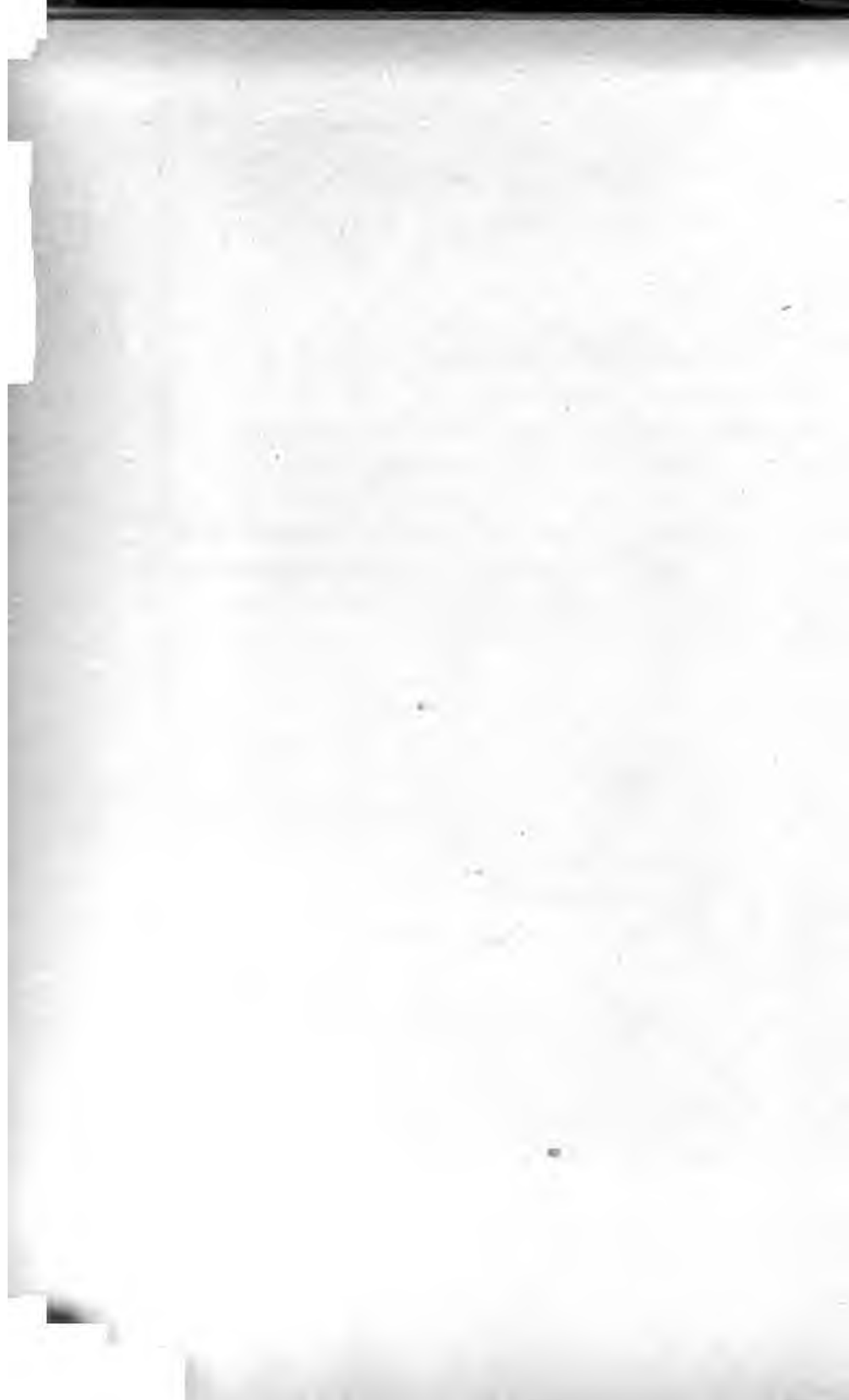
---

* Vgl. „Vossische Zeitung“ (Sonntagsbeilage vom 16. Juli 1876): „Der erste Ingenieur“, von Carus Sterne.

Tiefen des eigenen Geistes gilt es zu suchen, was durch keine Funde, selbst nicht durch vergleichende Untersuchung der sprachlichen Spuren, der Ueberlebsel in Glauben und Sitte zu erkennen ist. Fast möchte es scheinen, als ob wir uns damit ganz der Phantasie preisgäben, um durch freie Dichtungen das «unbeschriebene Buchbinderblatt» vor dem Historienbuche der Menschheit füllen zu lassen. Allein diese Dichtungen haben durch Nachweis ihrer psychologischen Gründe den Erweis zu führen, daß sie keine Erdichtungen sind; nach den am Kinde, am erwachsenen Menschen und an uns selbst beobachteten Gesetzen wird das Wachsthum der Psyche in der Vorzeit zurückverfolgt, und wenn es mit durchdringendem Verständniß geschehen, wird uns dies Studium die Ueberzeugung zurücklassen: «Ja, so muß es geschehen sein, denn anders kann es nicht geschehen sein.» — Fügen wir hinzu, daß sich diese Ueberzeugung befestigt, sobald es zugleich durch die Klarlegungen gelingt, bisher völlig unverständlich gebliebene Erscheinungen des Völkerlebens in logischem Zusammenhange aufzuhellen, unerklärte Bildwerke, anthropologische Funde und Spuren anderer Ueberlebsel in diesen Bereich zusammenhängender Erklärung mit hineinzuziehen.

Heidelberg, im September 1876.

Der Verfasser.

Inhaltsübersicht des ersten Bandes.

Vorrede zur ersten Auflage	Seite V
Vorrede zur zweiten Auflage	XXI

Einleitung.

Das religiöse Problem im Hinblick auf Thier und Mensch, und die vor-gezeichnete Aufgabe zur Lösung desselben. — Verweisung auf die Räthsel, welche uns die Erscheinungen des urzeitlichen Menschenlebens bieten. — Nachweis, daß Ethnologen und Systematiker ohne psychologische Vorbildung nicht im Stande sind, diese Räthsel zu lösen. — Die verfehlten Lösungsversuche Lubbock's und Edw. Tylor's bezüglich des Phänomens des Thiercultus als Beispiele hierzu. — Auch Sprachforscher und Linguisten kommen ohne genaue psychologische Vorkenntnisse zu falschen Ansichten über Urmenschenhum und mythische Denkweise. — Hinweis auf Wilhelm Mannhardt und auf dessen falsche Anschauung über den träumerischen Urmenschen. — Fehler dieser veralteten Ansicht der Mythologen. 1

Erstes Buch.

Die Abstammung des Menschen beleuchtet vom psychologischen Gesichtspunkte.

1. Der Mensch und seine Stellung im Thierreiche.

Der Mensch in der Familiengruppe der Katarrhinen. — Der Stammvater des Menschen war keine von den heute noch lebenden Affenarten. — Unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten bezüglich der Auffindung von fossilen Resten der thierischen Stammältern der Menschen. — Wichtigkeit der Zusammennahme aller wissenschaftlichen Hilfsmittel, um die Frage über die Natur der menschlichen Voraltern zu beantworten. — Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Herbeiziehung der vergleichenden Psychologie zur Entscheidung dieser wichtigen Frage . 15

2. Der Kampf ums Dasein und die Grundbedingungen des organischen Sociallebens.

Die Thierwelt im Hinblick auf die Stufenfolge des Intellects und auf das gesellige sittliche Leben. — Das Verhalten der Arten im Kampfe ums

Dasein. — Hinweis auf das friedliche Leben der Arten und Organismen auf einer als Ideal gedachten isolirten und glücklich befruchteten Insel. — Das gleichfalls nothwendige friedliche Zusammenleben der organischen Zellen im innern gesunden Einzelorganismus. — Der sich hieraus ergebende Fingerzeig für die Beurtheilung des Artenkampfes ums Dasein vom sittlichen Gesichtspunkte. — Darwin der Newton der Biologie. — Das organische Zellenleben und seine gesetzlichen Grundbedingungen. — Die Nothwendigkeit regelrecht vertheilter Nahrung als Unterlage zur Erhaltung aller gesunden organischen Zustände. — Die zu ungleiche Nahrungsvertheilung und die sich infolge dessen entwickelnden zu ungleichen Gegensätze in der Organismenbildung. — Die Verschiebung der ursprünglichen Fruchtbarkeitsverhältnisse. — Die aus dem Kampfe der Arten resultirende Herrschaft der am besten bewaffneten Macht. — Die zu ungleiche Nahrungsvertheilung führt im Kleinkleben der Zellen zu ähnlichen krankhaften Erscheinungen wie im großen unter den zusammenwohnenden Arten. — Die Bedingungen zur Lösung der socialen Frage vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte. — Die organische Gemeinschaft im Staate und als Staat. — Uebergang zum folgenden Kapitel 22

3. Der psychische Charakter der hauptsächlichsten Deciduatarten gegenüber dem Naturell des Menschen.

Schwierigkeiten und Mängel einer genauen Thierpsychologie. — Hinweis auf den Grundgesichtspunkt, den der vergleichende Psychologe im Hinblick auf die Morphologie einzunehmen hat. — Die Intelligenz und der Scharfsinn der Deciduatarten gegenüber der gutmüthigen Einfältigkeit der Indeciduatarten. — Das hohe Mitgefühl der Nager und Affenarten gegenüber den prägnanten Selbstgefühlen, der Selbstsucht und Tapferkeit der Raubthiere. — Die enge Beziehung der psychischen Triebe zur natürlichen Zuchtwahl und zum Kampfe um die Existenz. — Die Nothwendigkeit eines bestimmten Gleichgewichts zwischen Mitgefühl und Selbstgefühl in Bezug auf das Gedeihen und Fortkommen der Art. — Im Menschen kommt das geforderte Gleichgewicht von Mitgefühl und Selbstgefühl unter den Deciduatarten ursprünglich am meisten annähernd zum Ausdruck. — Die ursprüngliche Verwandtschaft und Beziehung des Menschen zu dem Naturell der Raubthiere einerseits und den geselligen und verträglichen Nagern und Affen andererseits. — Das psychische Naturell des Menschen hält ursprünglich die Mitte zwischen den mitfühlenden Affen und Nagern nach einer Seite und den tapfern, muthigen, aber selbstsüchtigen Raubthieren nach der andern Seite 63

4. Die menschlichen Voraltern.

Der psychologische und zoologische Gesichtspunkt in Bezug auf die Frage der Abstammung. — Die verschiedenen Klassen der Deciduatarten. — Der

Seite

morphologische Unterschied zwischen ringförmiger und scheibenförmiger Placenta erscheint in Bezug auf Ausbildung von Charakter und Naturell ohne Bedeutung. — Die heutigen sogenannten Halbaffen bilden Trümmer einer ehemals sehr formenreichen Stammgruppe, welche Wurzeln aufweist zu allen divergenten Zweigen der Deciduaten. — Die Frage nach der Herkunft des Menschen hängt zusammen mit der Forschung nach der Herkunft der einzelnen Deciduatengruppen. — Es sprechen von vielen Seiten Gründe für eine eigene und selbständige Emporentwicklung des Menschen von der Basis eines halbaffenartigen Urgeschlechts aus neben der Entwicklung der eigentlichen Affen und der Raubthiere. — Der Mensch vereinigt in sich die charakteristischen Eigenschaften des Naturells der Hauptvertreter der Deciduatenarten, bringt sie zu einer gemeinsamen höhern Durchbildung und bildet hinsichtlich derselben somit die Krone des organischen Geschlechtsbaums. 80

Zweites Buch.

Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

1. Einleitung.

Die glücklichen und siegreichen Charaktereigenschaften des Menschen gegenüber den verwandten Deciduatenarten 97

2. Die zusammenhängende Arbeitstheilung als Grundlage und Ursache aller Organisation und des organisirten Staatlebens.

Die Arbeitstheilung als Ursache der organischen Divergenz und ineinander greifenden Ergänzung der Glieder. — Die niedern Organismen als Zellenstaaten. — Der schwimmende Staat der Hydromedusen, dessen Arbeitstheilung und Verwaltung. — In der Organisation der niedern Thiere herrscht das Föderativsystem, in den vollkommenern höhern Organismen überwiegt die Centralisation. — Der Familienverband. — Die Heerde, deren Zweck und Arbeitstheilung gegenüber dem Zwecke staatlicher Vereinigung. — Der Urmensch als staatliches Thier und die Bewilderung der niedern versprengten Völkersämme. — Die Insektenstaaten, deren verschiedene Zwecke und staatliche Arbeitstheilung. — Der menschliche Urstaat kein bloßes negatives Vertheidigungssystem, sondern eine Organisation zum Zwecke der Entwicklung und des positiven Angriffes, zur nachdrücklichen Abwehr und Er kämpfung des Sieges im Kampfe ums Dasein 101

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens und die Führer der Gemeinschaft als Krystallisationspunkte allgemeiner sittlicher Entwicklung.

Ursprüngliche Nahrungsconcurrentz der Urmenschen und Raubthiere. — Sorgfältigere und ausdauernde Pflege der Nachkommenschaft unter

dem Schutze des Staatslebens gegenüber der sorglosen Aufzucht der Jungen in der schutzlosen Herde. — Wachstum der Familienliebe und Anhänglichkeit der Glieder im staatlichen Gemeindeleben. — Die primitiven sittlichen Gewohnheiten in Beziehung zum Selbstgeföhle. — Die Aristokratie der physischen Macht und die leitenden Führer der staatlichen Gemeinschaft. — Der Führer der Heerdengemeinde gegenüber dem Führer der Staatsgemeinde. — Die natürliche Suprematie des Führers im Staate und die Prävalenz der Macht in der Wechselwirkung der Staaten. — Die Nothwendigkeit autoritärer Leitung im Staate und das zu fordernde Gleichgewicht von gleichmäßiger Continuität und veränderlicher Adaption hinsichtlich der einzuhaltenen Regierungsrichtung. — Die instinctive sittliche Hingabe der urstaatlichen Gemeindeglieder an das Oberhaupt und die ursprünglich instinctive Anlehnung des Nachahmungstriebes an das beispielgebende Vornehmen desselben. — Die Führer der organisirten Gemeinschaft als Fortbildner gemeinschaftlich übereinstimmender Gebräuche und Sitten 124

4. Die ursprüngliche Entwicklung der Sprache.

Köft sich die Frage nach der Sprache des Urmenschen beantworten? — Die Annahme einer ursprünglichen Sprachvollkommenheit, der später eine allgemeine Sprachverwirrung folgte, ist eine Dichtung. — Die Sprache unter den Thieren. — Die Vögel treten bezüglich der Sprachbegabung dem Menschen am meisten nahe. — Die Entwicklung der Ursachen dieser merkwürbigen Erscheinung. — Die höhere Ausbildung der Handgeschicklichkeit, und das dadurch veranlaßte Aufrechtgehen, wird Stille zur Verfeinerung des Ausathmens und der artikulirten Stimmgebung. — Der Unterschied zwischen menschlicher und thierischer Sprache. — Die menschliche Sprache wird ein Mittel zur Verschärfung der Unterscheidung und dient dem Aufschwunge der Intelligenz. — Die unvollkommenen Mittheilungsarten auf der untersten Sprachstufe und die anfängliche Verwirrung der Beziehungsweise auf der sogenannten charakterisirenden Stufe. — Der Werth der Nachahmung menschlicher Laute und die Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturklängen zur Fixirung übereinstimmender Wurzeln. — Die psychologischen und physischen Gründe, welche die ursprüngliche Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturklängen und Thierionen rechtfertigen. — Die Führer der Gemeinschaft als hervorragende Stützen bezüglich übereinstimmender Entwicklung menschlicher Ton- und Lautnachahmung, und das sich bildende Allgemeinverständniß. — Der Werth und die Vortheile des zur Uebereinstimmung gezogenen objectiven Sprachprocesses. — Die früheste Bildung von übereinstimmenden Wurzellauten bezog sich auf Objecte und wahrgenommene Thätigkeiten der nächsten Umgebung im Familien- und Gemeindeleben. — Die ersten allgemeinverständlichen Sprachwurzeln auf der charakterisirenden Stufe. — Das Wesen der Sprache und seine vorzugsweise Beziehung zur Stärkung der Erinnerungsanlagen im Geiste 150

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassen- ausbreitung.

Seite

Hindentungen auf das Alter des Menschengeschlechts. — Haben wir An-
 haltspunkte, um eine gemeinschaftliche Urheimat aller Völkerrassen
 annehmen zu können? — Die Gründe, welche diese Annahme rech-
 fertigen, und die Widerlegung der sogenannten Autochthonentheorie. —
 Die Ausstrahlung vieler Völkerrassen von deutlich nachweisbaren
 gemeinsamen Punkten aus. — Die Nothwendigkeit der Annahme
 eines Hauptschauplatzes der höhern organischen Entwicklungsgeschichte
 auf der Erde. — Anhaltspunkte dafür, daß dieser Entwicklungsschau-
 platz im wesentlichen mit dem Verbreitungsbezirke der Halbaffen zu-
 sammenfiel. — Die Wanderung der Urstämme und Rassen und Grund
 und Gesetz dieser Erscheinung. — Das ursprüngliche Zusammenleben
 der Völkerrassen und Rassen in der gemeinsamen Heimat. — Die
 Verdrängung der schwächeren Rassen nach dem Osten und die ursprüng-
 liche und ausdauernde Concurrrenz der Kaukasier und Afrikaner auf
 dem Hauptschauplatze der Entwicklungsgeschichte. — Widerlegung von
 Einwürfen und Hinweis auf die Gründe, welche zu dieser Annahme
 nöthigen. — Südasien und Ostafrika als Hauptschauplatz der frühesten
 urgeschichtlichen Begebenheiten und als Centralpunkt der psychologischen
 Entwicklungsgeschichte der Völker. — Die hohe Entwicklung der tieferen
 geistigen Anlagen und der Erfindungsfähigkeit im Rassenkampfe,
 und die besondere geistige Stärke und Entwicklungsfähigkeit der Kau-
 kasier im Kampfe mit den körperlich überlegenen Rassen. — Die
 hervorragende Erfindungsgabe der Kaukasier und die Möglichkeit der
 Nachahmung und Verbreitung deren Leistungen über die Völker des
 Erdkreises. — Die Erfindung gegenüber der angeborenen Anlage. — Die
 Sprache war keine Erfindung. — Uebergang zum folgenden Kapitel. 206

6. Ausbildung und Werth der Handgeschicklichkeit.

Das Aufrechtgehen der Menschen und die ursprünglichen Gründe dieser
 Erscheinung. — Der Aufschwung der Handgeschicklichkeit und des
 Kunsttriebes und der Werth dieser Erscheinung zur Beurtheilung des
 Naturells und des Volkscharakters. — Die Geschicklichkeit gegenüber
 der Trägheit und die Bedeutung dieser Merkmale zur Vergleichung
 des Völkernaturells. — Hottentotten und Buschmänner als die träg-
 sten und niedrigsten Völker. — Die bereits höher stehenden Mittel-
 afrikaner im Vergleich zu den Amerikanern. — Nachweis daß die
 Amerikaner ursprünglich begabter sind wie die Afrikaner. — Die
 Amerikaner im ursprünglichen Contact mit den ostasiatischen Cultur-
 völkern. — Widerlegung der Einwendungen gegen diese Ansicht. —
 Die Malaien, Polarvölker und Chinesen im Vergleich zueinander. —
 Die Chinesen gegenüber den Kaukasern. — Mangel innerer Geistes-
 beweglichkeit der Chinesen und der andern Culturvölker gegenüber den
 am höchsten begabten kaukasischen Stämmen. — Ursprünglicher Sieg

der begabtesten kaukasischen Völker während der Steinzeit über alle übrigen Völker der Erde. — Der Aufschwung der Ägypter, Chinesen und Mexicaner in der culturgeschichtlichen Entwicklung und die Kulturherrschaft dieser Völker während der Urgeschichte. — Ursachen dieser Erscheinung. — Die Handgeschicklichkeit und deren psychologische Beziehung zur innern Geisteskeweglichkeit und Combinationsgabe. — Handgeschicklichkeit und Combination sowie Sprache und Erinnerung als sich unterstützende Factoren der Geistesentwicklung. 246

7. Die äußern Naturbedingungen des menschlichen Culturanschwunges.

Der Ausgangspunkt der menschlichen Entwicklung. — Die falschen Ansichten der ältern Schule der Mythologen über die Beziehung der Menschen zur Naturumgebung. — Zu großer Mangel und zu großer Ueberfluß tödten oder erschaffen die Ausbildungstriebe. — Die natürlichen Bedingungen der Urzeit nöthigten zum unsteten beweglichen Jägerleben, und erst verhältnißmäßig spät konnten sich die Verhältnisse des Ackerbaues begründen 278

8. Der Mensch auf der Stufe der Steinzeit.

Rückblick auf die Entwicklungsfactoren des Geistes und Hinweis auf die Dauer der Zeit, welche diese Entwicklung erforderte. — Das Holz und Steinzeitalter. — Die Pfahlbauten. — Hinweis auf den Aufschwung der tiefern geistigen Ideenassociation und Uebergang zum folgenden Abschnitt 287

Drittes Buch.

Die Ursanfänge des religiösen Lebens.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion.

Der Stand der Frage und Hinweis auf die Lösung des Problems. — Die Spuren von Religion in der Thierwelt und Hinweis auf die ursprünglich thierische Stufe des religiösen Gefühllebens im Menschen. — Die Wechselwirkung der Erziehung der Glieder in der Thierfamilie und der Einfluß von Erziehung beziehungsweise Dressur in Bezug auf Zucht, Sitte, Religion und die sittlichen Gefühle überhaupt. — Besitzt der Mensch ein ursprünglich angeborenes Abhängigkeitsgefühl bezüglich erhabener scheinender Naturgewalten? — Einzig mögliche Beantwortung dieser Frage durch die vergleichende Psychologie. — Verneinung der Frage durch Hinweis auf die ursprünglich angeborene äußere „Auffassungsebene“. — Die falsche psychologische Auffassung des Urmenschen und die bisherige Kritiklosigkeit in Bezug auf die sogenannte Angeborenheit und die Entstehung des religiösen Gefühls für das Erhabene. — Die Unrathhaftigkeit der Annahme

einer ursprünglichen Kluft zwischen Thier und Mensch mit Bezug auf ein dem letztern allein zugesprochenes Religionsgefühl. — Die beiden sich in dieser Frage gegenüberstehenden psychologischen Parteien und ihre Argumente. — Hinweis auf die ursprünglich angeborene Auffassungsebene und die sich daraus ergebenden Consequenzen, insbesondere die sich hieraus ergebende ursprüngliche Interesselosigkeit gegenüber den Naturerscheinungen, welche die Selbsterhaltung nicht direct betreffen. — Die Ursachen und Gründe, welche von seiten der Physiologie diese Thatsache erklären. — Völkerpsychologische Gründe, welche diese Thatsache gleichfalls stützen. — Uebergang auf die Frage nach dem Wesen und nach der Entstehung der Religion, und Hinweis auf diejenigen Objecte, welche sich am ursprünglichsten in das Licht des religiösen Erhabenen stellen konnten. — Die im Familienleben und in der Nächstengemeinschaft sich bildenden und wachsenden Gefühle der religiösen Furcht in der Liebe gegenüber dem erhabenen scheinenden hohen Alter, dem sittlichen Vorgesetzten und dem Führer der Gemeinschaft. — Die Thiere in der ursprünglich naiven Anschauung der Menschen. — Nachweis an der ursprünglich religiösen Unterscheidungsgabe und am Begriffe des Erhabenen, daß die Thiere ursprünglich und selbstverständlich keine religiöse Anbetung auf sich ziehen konnten. — Nachweis am Begriffe des Erhabenen, daß auch andere Naturobjecte ursprünglich und selbstverständlich kein religiöses Interesse besitzen konnten. — Das religiöse Erhabene und seine Voraussetzungen in Bezug auf Gefühl und Unterscheidungsgabe. — Alle außerhalb der Nächstengemeinschaft liegenden tiefern Objecte und die Naturerscheinungen erhalten das Licht religiöser Erhabenheit erst durch vermittelnde Zwischenglieder der Vorstellungsweise, d. h. durch bestimmt nachzuweisende Ideenassociationen und deren äußere Anregungen und Stützen. — Die sich hieraus ergebende Aufgabe für die Entwicklung des religiösen Processes. — Das Wesen der Religion im allgemeinen und Hinweis auf die Möglichkeit des Sinkens und Steigens derselben unter den Geschöpfen. — Specieller Hinweis auf die im Folgenden zu lösende Aufgabe 299

2. Die Familien- und Staatsgemeinschaft als ursprünglichste Grundlage zur Ausübung von Sitte und Religion.

Hinweis auf den gemeinsamen Ausgangspunkt der religiösen Gefühle bei Thieren und Menschen. — Die sittlich erscheinenden Gefühle bei Nagethieren, Affen und andern Arten gegenüber dem unsittlichen Betragen der Raubthiere. — Die Bedingungen für den hohen Aufschwung der religiösen Gefühle beim Menschen gegenüber den Thieren. — Hinweis auf die Religion des engsten Nächstenkreises der Familie und die natürliche sittliche Erhabenheit des Alters gegenüber der Unerfahrenheit der Jüngern. — Die natürliche Erhabenheit des Stammältesten und der erhabene Nimbus des Oberhauptes, das die Gemeinschaft lei-

	Seite
tet. — Der Grad von Erhabenheit, in dessen Licht sich das Stamm- oberhaupt stellte, war ursprünglich verhältnißmäßig bedeutend. — Hinweis auf den sich hieran anschließenden allgemein verbreiteten ur- alten religiösen Cultus der Herrscher und Stammältesten	355
3. Die thierisch-naive Weltanschauung und deren Erscheinungen unter den Urböllern.	
Der Ausschwing der Ideenassociation durch Stärkung von Phantasie und Erinnerung. — Der Haptingcultus und die ursprünglich natür- lichen und sittlichen Grundlagen für die Entstehung des Opfers. — Der Stammälteste und seine sittlichen Functionen in der Urgemeinde. — Der Mangel der Begriffe von Körperlosigkeit sowie des Geistes und der Seele innerhalb der frühesten Weltanschauung. — Der ur- sprüngliche Mangel einer klaren Todesvorstellung. — Die Verstorbe- nen in der Anschauung des Urmenschen als Ruhende und Schlafende. — Hinweis auf dem ähnliche Anschauungen bei den Thieren. — Der Leichencultus der „Entschlafenen“. — Die Entstehung des Thiercultus und der psychologische Zusammenhang desselben mit dem Leichencultus. — Die Doppelwesen von Thier und Mensch (Sphinx). — Die Thiere als verwandelte Menschen. — Der Kannibalismus, seine Verbreitung in der Urzeit und der Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem bestehenden Leichen- und Thiercultus auf Grund der ursprünglichen Weltanschauung. — Hinweis auf die vorgestellte Leibeswandlung von Mensch in Thier als Vorstufe zur spätern Seelenwanderungslehre. — Uebergang zum folgenden Kapitel	369

Verzeichniß der Abbildungen und Tafeln im ersten Bande.

Indianer dem Todten Speise anbietend. (Titelbild.)	401
Charles Darwin	82
Der Stammbaum der Deciduatn	94
Der schwimmende Hydromebusenstaat	106
Lazarus Geiger	198
Theodor Waig	248
Celtengruft bei Parcellly Hay	386
Altgriechische Grabstätte	388
Celtisches Eistengrab	396
Karte der Nachttertiärzeit	418

Einleitung.

www.libtool.com.cn

Begünstigt durch die immer heftiger werdenden geistigen Kämpfe unserer Zeit, ist die Erforschung der Urzeit von immer wachsender Theilnahme begleitet worden; und wie sollte sich unter dem Einflusse des Ringens nach Aufklärung, das in hervorragendem Maße die Gegenwart belebt, das wissenschaftliche Streben den Forschungen fern halten, die von ganz neuen Gesichtspunkten den Fragen nahe treten: Wie gestaltete sich das früheste Innenleben des Geistes, das uns äußerlich so merkwürdige und sonderbare Ueberbleibsel und Denkmale hinterlassen hat, die so vielfach schon beschrieben, aber so selten widerspruchlos erklärt worden sind? Im Hinblick auf die Summe angesammelter archäologischer Schätze, unter denen so vieles Einzelne uns an Frömmigkeit und Aberglauben erinnert, wie ergreift da beispielsweise den Forscher die so tief einschneidende Untersuchung: Wie entstand und entwickelte sich ursprünglich im Geiste des frühesten menschlichen Höhlenbewohners, auf dessen Spuren wir bei archäologischen Funden hingeführt werden, die Religion? Ist dieselbe dem Menschengeniste im Unterschiede von den Thieren angeboren, ist sie ihm fertig eingepflanzt, und wandte sich der erste und früheste Mensch bereits mit frommem Sinne und freiem Antriebe anbetungsvoll hin zu den Erscheinungen in der Natur, oder beruht dieser dem frühesten Menschen zugeschriebene religiöse Antriebe auf Dichtung, gleichwie die Fabel, welche uns erzählt, daß die Elefanten in Indien mit Zeichen der ehrerbietigen Andacht die

aufgehende Sonne begrüßen?*" Und wenn kein Thier, und selbst nicht die geistig am höchsten entwickelten thierischen Geschöpfe etwas Derartiges wie religiöse Verehrung zu irgendeinem Naturobject erkennen lassen, wie und woher konnte sich alsdann doch diese Religion entwickeln, wenn der früheste Mensch noch eine Art von thierischem Wesen war?

Wollen wir diese Fragen, die sich hier mit Rücksicht auf die empirischen Daten zusammendrängen, recht beantworten, so müssen wir nach der Erklärung suchen für die Thatjache, daß Affe und Elefant durch keinen einzigen Ausdruck verrathen, daß sie Naturgegenstände verehrungsvoll behandeln, während genaue Beobachtungen feststellen, daß die nur zu den Insekten gehörenden Bienen ihrer Königin huldbigen und ihrer Nachkommenschaft mit der erhöhtesten Aufmerksamkeit eine verehrungsvolle Pflege angebreiten lassen. Verstecken schon so niedere Thiere nicht das, was sie empfinden, weshalb sollten höhere thierische Wesen ihre Verehrung für bestimmte Naturobjecte nicht ebenfalls unwillkürlich verrathen? Gibt es nun aber in der Natur keinen Sprung, und liegt auch auf geistigen Gebieten hier bei allen feimartig angelegten Unterschieden keine Kluft zwischen Thier und Mensch, so erscheint die Religion des Urmenschen, der Wilden und der niedern Völker, welche so viele Naturobjecte anbeten und verehren, als ein tiefes Räthsel, dessen versuchsweise Lösung einen Theil der folgenden Aufgaben bildet. Es wird uns daher nicht nur interessieren, wie wir uns, mit Rücksicht auf die psychologischen Thatjachen, die Herkunft und die Abstammung des Menschen zu denken haben, son-

* Daß Thiere sehr oft eine Reihe von beweglichen Gegenständen für lebendige Wesen halten, ist durch viele Experimente sichergestellt. Daß kein einzelnes Thier aber entgegenkommende und hingebungsvolle Gesten und Bewegungen darthut, die auf Anbetung, Verehrung und Huldbigung von Naturobjecten schließen lassen, ist ebenfalls durch genauere Beobachtung nachweisbar. (Vgl. das Folgende in den bezüglichen Kapiteln.)

bern im Anschluß hieran werden wir weiter forschen, wie sich am urwüchsigem Stamme des Menschenthums ein Gemeinleben und, hieran anknüpfend, nicht nur Sitte und Religion, sondern der geistige Grund und Boden derselben, nämlich die allgemeinen Welt- und Lebensanschauungen bezüglich der sich dem frühesten Menschen offenbarenden Erscheinungen ausbilden und entwickeln konnten. Wir werden alsdann bei dieser Gelegenheit sehen, von welchem hohem Werthe die Untersuchung der Frage ist über die Entstehung des „Seelenbegriffs“ und der ebenfalls hierher gehörigen weiteren Frage über das erste Auftauchen der Begriffe des „Ueberjinnlichen“, des „rein Unsichtbaren“ und „Geistigen“. Und nun nehme man hierzu den räthselhaften Feuerkultus, die noch völlig unaufgeklärte Entstehung und Verbreitung des Kochens unter den Urvölkern, ferner das Phänomen der Thierverehrung und des Cultus von Steinen, Sträuchern, Bäumen, Bergen und andern Naturobjecten.

Vielleicht ist es dem Laien, den wir hinweisen möchten auf die vielen Räthsel, welche die Erscheinungen des urzeitlichen Lebens bieten, nicht unwichtig, um den Werth der folgenden Untersuchungen vollwichtig zu schätzen, an einzelnen Beispielen zu erfahren, in welcher unsichern Weise andere hervorragende Forscher, deren Arbeiten wir im übrigen zu achten wissen, sich Antwort auf die gestellten Fragen gegeben haben. Wählen wir zum Zwecke solcher Betrachtung zunächst eine Musterung der aufgestellten Erklärungen über das räthselhafte Phänomen des Thiercultus bei einigen hervorragenden englischen Ethnologen, deren Forschungen in Deutschland in jüngster Zeit so vielen Beifall fanden, daß sie dem weitern Publikum durch Uebersetzungen zugänglich gemacht wurden.

„Der Thierdienst“, so äußert sich Lubbock in seinem vortrefflichen Werke „The Origin of Civilisation and the primitive Condition of Man“, „zeigt sich besonders häufig bei Rassen, welche eine etwas höhere Culturstufe erreichen als die Fettschambeter.

Plutarch hat bereits die Vermuthung ausgesprochen, daß dieser Cultus durch die auf den Standarten abgebildeten Thiere entstanden sei, und es ist sehr wohl möglich, daß er in vereinzeltten Fällen dieiem Umstande seinen Ursprung verdankt. Doch läßt sich diese Hypothese jedenfalls nicht auf die Mehrzahl derselben anwenden, weil auf der Stufenleiter der menschlichen Entwicklung der Thierdienst dem Gebrauche von Standarten vorausging; dieselben scheinen z. B. im Trojaniischen Kriege noch nicht benutzt worden zu sein. Diodor erklärt diesen Cultus durch die Sagen, daß die von Giganten bedrohten Götter einst eine Zeit lang die Gestalt von Thieren angenommen hätten, welche infolge dessen heilig gehalten und von Menschen angebetet worden seien. Eine andere dem Alterthume angehörende Vermuthung war die, daß die Helme der ägyptischen Narkotlinge, welche die Form von Thierköpfen besaßen, Veranlassung zu dieser Art der Anbetung gegeben hätten. Diese Erklärung läßt sich jedoch nicht auf alle Verhältnisse anwenden, denn die übrigen Völker, welche ebenfalls dem Thierdienste huldigten, hatten keine solche Kopfbedeckung, und selbst in Aegypten ging, das ist wol kaum zu bezweifeln, die Anbetung der Thiere dem Gebrauche von Helmen voraus. Plutarch glaubte, das Krokodil werde angebetet, weil es dadurch, daß ihm die Zunge fehlt, ein Sinnbild der Gottheit sei, welche der Natur nur kraft ihres Willens Gehege gebe.“ Diese weitbergehende Erklärung, sagt Lubbock, zeugt von einem unzulässigen Mißverstehen der Anschauungsweise der Wilden. Aber wie denkt sich unser Forscher nun selbst die Entstehung dieses weitgreifenden und seltsamen Phänomens der Thierverehrung? „Der Thierdienst“, so sagt er, „läßt sich durch eine sehr einfache Hypothese erklären: er ist wahrscheinlich aus der Sitte entstanden, daß man einzelne Personen und dann ganze Familien sich Thiernamen beilegte. Eine Familie z. B., welche nach einem Bären hieß, hatte natürlicherweise anfänglich großes Interesse, dann Ehr- und dann eine heilige Scheu vor diesem Thiere.“ Nun

wäre es unschwierig, zu zeigen, daß diese Erklärung von Lubbock dem sachlichen Zusammenhange nach um nichts besser erscheint als diejenigen Ansichten, welche die angeführten Forscher des Alterthums in einer gewissen unwissenschaftlichen Naivetät hierüber entwickelt haben; denn es läßt sich leicht erkennen, daß die psychologische Untersuchung hier zunächst vor das sonderbare Räthsel tritt, daß sich Menschen den böseartigsten Thieren völlig gleichstellten, um sich durch Namen an ihnen zu charakterisiren, indem sie die schlechten und vor allem die feindlichen Eigenschaften derselben ihren nächsten Familiengliedern gegenüber sich zur Ehre anrechneten. Man müßte ferner einwenden, daß die religiöse Ehrfurcht vor bösen und gefährlichen thierischen Eigenschaften, wenn sie in solchem Zusammenhange ursprünglich entstanden wäre, in jedem Falle älter sein müßte als eine sich hieran anschließende Namengebung und Benennung von Menschen und Familien, und letztere würde daher auf jene nothwendig voraussetzungsvoll zurückweisen. Alle derartigen Erklärungen gehen, wie sich zeigen wird, psychologisch der Sache nicht auf den Grund. Um dies im weitern zu erkennen, fügen wir zu den Erklärungen Lubbock's die seines trefflichen Landsmannes Edward Tylor über den gleichen Gegenstand hinzu, dessen Arbeiten und Studien wir in anderer Beziehung nicht minder hervorzuheben haben wie die des obengenannten Forschers. Tylor spricht sich über das Phänomen der Thierverehrung in seinem bekannten Werke über „Die Anfänge der Cultur“, Thl. II, Kap. 15 folgendermaßen aus: „Wenige Erscheinungen der niedern Civilisation kommen der gebildeten Welt bemitleidenswerther vor als das Schauspiel eines Menschen, der ein Thier verehrt. Wir sind am Ende doch mit der Naturgeschichte vertraut genug, um unsere Ueberlegenheit über unsere «jüngern Brüder», wie die Rothhäute die Thiere bezeichnen, anzuerkennen, über Geschöpfe, die wir nicht verehren, sondern kennen lernen und benutzen sollen.“ Nachdem unser Autor alsdann auf die Schwierigkeit hingewiesen hat, diese Erscheinung zu erklären, geht er

selbst zu einer Erklärung über, indem er sagt: „Zuerst und zunächst scheint der uncivilisirte Mensch fähig, ein Thier einfach als solches zu verehren, indem er es ansieht als erfüllt von Kraft, Muth und Schlauheit, die über seine eigene hinausgehen, und wie ein Mensch von einer Seele belebt, die nach dem körperlichen Tode, mächtig zum Guten wie zum Bösen, fortfährt zu existiren. Dann vermischt sich diese Idee mit der Vorstellung, daß das Weichöpf eine verkörperte Gottheit sei, die sehen, hören und sogar aus der Entfernung handeln kann, und die ihre Macht noch nach dem Tode des thierischen Leibes, mit dem der göttliche Geist verknüpft war, fortsetzt.“ Tylor, sehen wir, hält es für selbstverständlich, daß die Thiere, weil sie stärker und schlauer waren, religiöse Verehrung auf sich lenken konnten; er hält es für unwichtig, die Unterscheidung zwischen bloßer Furcht, welche stets zur Flucht treibt, und religiöser Ehrfurcht zu machen, mit welcher letztern allein sich Annäherung, Frömmigkeit, Hingabe, Liebe und Güte verbindet, während die gewöhnliche Furcht, welche das feindlich Stärkere erweckt, von diesen letztern Prädicaten psychologisch nichts aufweist, und nicht einmal der Wunsch, das Stärkere zu versöhnen und umzustimmen, platzgreifen konnte, da die Erfahrungen von früh an lehrten, daß sich die Thiere in ihren feindlichen Absichten nicht umstimmen ließen, weshalb denn auch kein Reisender uns aus Afrika berichtet, daß der Gorilla den Löwen anbetet. Zudem weiß Tylor und führt viele Beispiele an, daß auch schwache und dem Menschen ganz indifferente Thiere verehrt wurden. Und endlich hätte er ohne Zweifel erklären müssen, wie der Mensch dazu kam, auch dem Thiere eine Art von körperloser Seele zuzusprechen, um derselben alsdann Unsterblichkeit und heilige Kraft ertheilen zu können.

So, sehen wir, beginnen beide berühmte Ethnologen mit dem Hinweis auf Thatfachen, die selbst erst wieder einer tiefern Erklärung bedürftig sind, und wir erkennen, daß ohne psychologische Vorstudien und Fachkenntnisse die gestellten Probleme nicht gelöst, sondern nur

verschoben und mit Zuhilfenahme vieler seltsamen Beispiele noch verwirrter und verwickelter werden. Richtige Gesichtspunkte zu suchen, um sich nicht zu verirren, bleibt die Aufgabe aller Systematik. Wenn solche Gesichtspunkte von Forschern, die einen sehr anerkanntwerthen Sammelfleiß hinsichtlich des Aufführens von Thatfachen bekunden, nicht sogleich gefunden werden, so ist das verzeihlich; viel weniger entschuldbar aber bleiben auf diesen Forschungsgebieten alle diejenigen, welche durch die Methode ihrer speciellen Wissenschaft darauf hingewiesen sind, eine gründlichere Kritik zu üben. Hierher rechnen wir eine große Reihe von Linguisten und Mythologen, die mit Geschick das moderne philologische Secirmesser zu handhaben und viele Schätze von einzelnen Thatfachen ans Licht zu heben wissen, ohne doch im Stande zu sein, die hieran geknüpften Erklärungen von einer richtigen Basis aus zu construiren. Wie wenig linguistische Studien allein ausreichen, auf den Gebieten der Urgeschichte Lust und Licht zu schaffen, möge uns die Arbeit eines Forschers zeigen, dessen philologische Kenntnisse wir nicht unterschätzen, dessen Fleiß in der Aneinanderreihung von Thatfachen besonders hervorgehoben zu werden verdient, dessen psychologische Vorbildung aber, wie der Fachmann sofort erkennt, nicht hinreicht, umfangreiche und tiefgehende Erklärungen psycho-historischer Erscheinungen zu bieten. Wilhelm Mannhardt hat vor kurzem ein Werk unter dem Titel „Der Baumcultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme“ veröffentlicht. In der Einleitung dieses Werkes findet sich eine allgemeine psychologische Betrachtung über die Auffassungsweise des Urmenschen, die folgendermaßen lautet: „Alle lebenden Wesen, vom Menschen bis zur Pflanze, haben Geborenwerden, Wachsen und Tod miteinander gemein, und diese Gemeinsamkeit des Schicksals mag in einer fernern Kindheitsperiode unsers Geschlechts so überwältigend auf die noch ungeübte Beobachtung unserer Vorfahren eingedrungen sein, daß sie darüber die Unterschiede übersahen (?), welche jene Schöpfungsstufen voneinander trennen.“

Diese nämliche sonderbare psychologische Anschauung hat Mannhardt wiederholt in einem Aufsatze der Virchow-Holtendorff'schen Feste*, woselbst es heißt: „So unbegreiflich es uns Modernen klingen mag, hat es in Wahrheit (?) einmal eine Zeit gegeben, in der man keinen begreiflichen Unterschied zwischen einer Pflanze und einem Menschen zu machen wußte.“ Sollte man solchen Aussprüchen nach nicht beinahe glauben, der Urmensch sei ursprünglich blind gewesen? Wie sehr man sich auch gegen den Darwinismus sperren mag: einen Urmenschen, der, im Kampfe um sein Leben unter Raubthiere gestellt, die friedlichen am Boden festgewurzelten Pflanzen nicht von den beweglichen ihm nachstellenden Thieren scharf hätte unterscheiden können und müssen, dürfen wir uns nicht einen Augenblick denken; und einen phantastischen Träumer zu schildern, wie ihn Mannhardt vor Augen hat, um durch ihn die Erscheinung des Baumcultus zu erklären, kann freilich nicht die Absicht der folgenden Darstellung sein. Hat der frühste Mensch allmählich im Fortschritte seiner geistigen Entwicklung und später bei Erweiterung seiner Kenntnisse allerlei wunderliche Analogien zwischen Mensch und Pflanze herausgefunden, so entstand diese Art von Anthropomorphismus doch nur im Zusammenhange mit vielen andern gleichzeitigen Betrachtungen und Auffassungen, welche, wie wir im Folgenden zu zeigen gedenken, gegen die allerfruhste Zeit ein schon verhältnißmäßig sehr hoch gebildetes Geistesleben voraussetzen, dessen Entwicklung von der ursprünglichen Stufe an das wesentlichste Untersuchungsobject unserer Darstellung bildet. Sehr bald werden wir im Verlaufe dieser psycho-historischen Betrachtungen erkennen, daß die aufkeimende Erkenntniß des frühsten Menschen sich nicht ohne Anregungen durch bestimmte einflußreiche Eindrücke und empirische Entdeckungen fortbilden konnte. Wir

---

* „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von Rudolf Virchow und Franz von Holtendorff“, Nr. 239 (Berlin 1876).

werden ferner im Gegensatz zu solchen Ausführungen, wie sie Mannhardt und andere Mythologen in Bezug auf ein einzelnes Phänomen angestellt, zu zeigen versuchen, daß keine urzeitliche Erscheinung, wie sie hervortritt in jenem allgemeinen Anthropomorphismus, unter dessen Einfluß der Steincultus, der Feuercultus, der Holz-, Pflanzen- und Bauncultus, endlich der Thier- und Gestirncultus erwachsen, sich selbständig für sich aus dem Geiste des Menschen heraus erzeugen konnte, sondern daß alle diese wunderbaren Erzeugnisse des kindlichen Geisteslebens durch einen innern Ideenzusammenhang auf eine gemeinsame logische Verbindung hinweisen.

Den logischen und psychologischen Zusammenhang aller dieser Phänomene zu ergründen und die Weltanschauungen aufzudecken, auf deren Hintergrund sich dieselben erheben konnten, ist das Ziel unserer Ausführungen. Es wird sich hierbei im weitern zeigen, daß alle diejenigen Forscher, welche ohne psychologische Fachkenntnisse an Probleme herantreten, wie sie in so reichem Maße die Erscheinungen des urzeitlichen Menschenlebens bieten, sich täuschen über Weisen, Umfang und Aufgabe des zu bearbeitenden Stoffes. ?

Das aber tritt am meisten hervor bei der widerspruchsfreien Klarstellung der geistigen Beschaffenheit des Urmenschen. Hier sind offenbar alle solche Ansichten entschieden zurückzuweisen, welche den wilden Troglodyten der frühesten Zeit sich vorstellen wie ein Schoskind der Natur, dem höhere Sinnesfunctionen und Ideen als den Thieren zukamen, während er andererseits, wie Mannhardt und seine Anhänger uns glauben machen wollen, nicht Thiere von Pflanzen zu unterscheiden vermochte und sich nicht wie die Thiere durch Gewohnheit den Naturgewalten anzupassen verstand, um sich der Furcht vor denselben zu entledigen. Wenn wir somit die Träumereien der ältern mythologischen Schule, wie sie Mannhardt vertritt, der in dieser Hinsicht für einen classischen Typus eben jener Schule gelten kann, als unwissenschaftlich verwerfen, so werden wir

uns hingegen die Aufgabe zu stellen haben, überall, und vornehmlich im Hinblick auf die Religion, den Zusammenhang mit den Thieren oder den vermittelnden Uebergang zu denselben nachzuweisen.

Keine Erscheinung tritt völlig isolirt und unvorbereitet auf, keine ohne nachweisbaren Zusammenhang mit andern, und so kann auch die Religion, insofern sie äußere Mächte zum Gegenstand hat, kein Phänomen sein, das nur bei Menschen, nicht auch bei Thieren äußere charakteristische Ausdrucksweisen hervorriefe. Sind die Fäden, die von hier aus zur Thierreligion hinüberreichen, allerdings schwer zu finden, so ist es wissenschaftlich um so wichtiger, ihnen nachzuspüren. Hier liegen eine Reihe von Problemen vor, welche Ansprüche erheben an umfangreiche Studien der vergleichenden Psychologie; eine genauere Analyse des religiösen Gefühls mit Hinblick auf das Verhalten der höchsten thierischen Geschöpfe kann nicht umgangen werden, will man in diesen Gebieten umsichtig und gewissenhaft forschen. Aus unsern folgenden Darstellungen wird erhellen, daß wir namentlich die Aeußerungen der moralischen Nächstenliebe und der religiösen Ehrfurcht ins Auge zu fassen haben, um diese letztere zu trennen von den gewöhnlichen Furchtgefühlen, welche sich in so viele andere, der Religion fern liegende Erlebnisse einmischen. Bevor wir jedoch diesen Erscheinungen nahe treten, um mit ihrer Hülfe die religiösen Probleme zu durchdringen, untersuchen wir vorher die psychologischen und culturhistorischen Ursachen ihrer Entstehung mit Rücksicht auf die Abstammung des Menschen sowie auf das Fortschreiten seiner Gesittung und seiner geistigen Fähigkeiten.

www.libtool.com.cn

Erstes Buch.

Die Abstammung des Menschen, beleuchtet vom psychologischen
Gesichtspunkte.

1.

Der Mensch und seine Stellung im Thierreiche.

Der Mensch in der Familiengruppe der Katarrhinen. — Der Stammvater des Menschen war keine von den heute noch lebenden Affenarten. — Unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten bezüglich der Auffindung von fossilen Resten der thierischen Stammältern der Menschen. — Wichtigkeit der Zusammennahme aller wissenschaftlichen Hülfsmittel, um die Frage über die Natur der menschlichen Vorältern zu beantworten. — Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Herbeiziehung der vergleichenden Psychologie zur Entscheidung dieser wichtigen Frage.

Welch ein buntes, farbenreiches Bild enthüllt sich unserm Auge, sobald wir einen umfangreichen Blick auf die Thierwelt unsers Planeten werfen! Kaum einen Ort der Oberfläche gibt es, der nicht irgendwie von lebendigen Geschöpfen in Besitz genommen wurde. Hoch in die Lüfte bis zum blauen Aether erhebt sich der Adler, sein weitblickendes Auge am Lichte labend. Das Luftmeer wimmelt von Insekten und von buntgefiederten Vögeln. In den Bergschluchten, an den Flüssen und in den Bezirken der steppenreichen Niederungen finden sich die umfangreichen Ansiedelungen der Säugethiere; die dunkeln Erdschichten aber werden durchwühlt und durchgraben nicht nur von den Wurzeln der Pflanzen, sondern Tausende von Insekten sind es, die hier zu ihrer Entwicklung eine Zufluchtsstätte gegen Wind und Wetter suchen. Kein Blick aber erschöpft die unendlichen Räume der salzigen Meerestiefen, in deren fast dunkeln Stätten ein unentwirrbares Leben und Weben herrscht,

ein Leben, das sich von den Wassern der tropischen Gestade bis unter die Eisberge des Polarmeeres hinzieht, um auch dort noch die Bedingungen zur Existenz für eine Reihe seltsamer Thiere zu bieten. Mitten in dem bunten Gewirre dieser merkwürdig gestalteten Thierarten erblicken wir den Menschen, heute noch, was physische Kraft anlangt, überragt und übertroffen von einer großen Reihe raubthierartiger und anderer Geschöpfe, ein Zwerg gegen den ausgewachsenen Elefanten, und in frühester Zeit nur ein unscheinbares Kind gegen die thierischen Riesen der Vorwelt.

Betrachten wir zunächst die anatomischen Merkmale des Körperbaues, so zeigt der Mensch zunächst die größte Verwandtschaft zu den Affenarten, man rechnet ihn daher in zoologischer Hinsicht zu der Familiengruppe der Katarrhinen, eine Gruppe, in der sich der menschliche Typus zunächst in Gesellschaft mit dem Orang (Satyrus orang), mit dem Schimpanse (Pongo troglodytes) und dem am Flusse Saboon im westlichen Afrika im Jahre 1847 vom Missionar Savage entdeckten Gorilla (Pongo gorilla) befindet.

Die Frage, ob die Menschen sich aus den anthropoiden Affenarten herausgebildet haben, und ob die anthropoiden Affenarten aus den schmalnasigen Affenarten, letztere endlich aber wiederum sich aus den sogenannten Halbaffen entwickelt haben, ist bis heute noch nicht völlig entschieden. Sicher ist nur, daß der Mensch bezüglich seines anatomischen Baues den Affenarten zunächst zugezählt werden muß, und sein Stammbaum daher nicht ganz ohne Beziehung zu dem der höchsten Affenarten stehen kann.* Mehr und mehr aber sind die Forscher in neuester Zeit zu der Einsicht gelangt, daß von den noch jetzt lebenden Affenarten keine der Stammvater des Menschengeschlechts gewesen sein kann, sondern man hat sich zu dem Aus-

* „Es läßt sich kaum bezweifeln, daß der Mensch ein Zweig des altweltlichen Semiaffenstammes ist, und daß er von einem genealogischen Gesichtspunkte aus in die Abtheilung der Katarrhinen einzuordnen ist.“ Darwin, „Abstammung des Menschen“, übersetzt von B. Carus, I, 171.

spruch bekennen müssen: „daß die affenartigen Stammältern des Menschengeschlechts längst ausgestorben sind“. Die Aufgabe der Zukunft ist es, nach den fossilen Knochenresten zu suchen, welche den vorweltlichen Stammältern des Menschengeschlechts angehört haben. Ist es begründet, daß der Stammbaum des Menschen und der höchsten Affenarten auf die Halbaffen zurückweist, so ist der Bezirk, in welchem diese Knochenreste zu suchen sind, nur auf die Alte Welt beschränkt, da keine Halbaffenart lebend oder fossil bis jetzt in Amerika gefunden wurde. Ueberhaupt haben die Zoologen in neuester Zeit mehr und mehr einsehen lernen, daß das Haupttheater der höchsten Entwicklungsgegeschichte und die Ausbildung der modernsten Thierformen, wie wir später genauer zeigen werden, in der Alten Welt stattgehabt hat. Allein gerade derjenige Theil der Alten Welt, der als Schauplatz der modernsten Thierentwicklungsgegeschichte angesehen werden muß, und auf welchem wir zugleich, wie wir in der Folge noch sehen werden, die eigentliche Wiege des Menschengeschlechts zu suchen haben, hat im Laufe der Zeit durch die Fluten und Strömungen der Meeresgewässer die tiefgehendsten Veränderungen erfahren, und nicht mit Unrecht darf man behaupten, daß der größte Theil der eigentlichen Heimat der Halbaffen in den Fluten des Indischen Oceans begraben worden ist. Noch heute treffen wir die Reste jener wunderlichen Halbaffenarten, die wir Macrotarjen und Brachytarjen nennen, zerstreut lebend auf dem Inselbezirke des südlichen Asiens und Afrikas und besonders auf der Insel Madagascar an, die vielleicht als eine Ruine und als trümmerhafter Rest jenes merkwürdigen Stück Festlandes anzusehen ist, das eine erst in späterer Zeit auftauchende Strömung hinweggewaschen hat, und das sich einst von hier bis nach Hinterindien und Java hinüberzog. Dürfen wir auch die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, auf diesen Inseln einst Spuren der menschlichen Stammältern zu entdecken, so scheint uns diese Hoffnung doch in eine weitere Ferne gerückt zu sein, namentlich sobald wir den Factor der Gestaltenänderung der Festlandsmassen

1913
Deres
Ferdin

zugleich in Rechnung ziehen. Und dieser Factor wird um so wichtiger, je höhere Zeiträume wir für diejenigen Geschöpfe anzusetzen haben, welche wir muthmaßlich als die Vorfahren des Menschen anzusehen berechtigt sind. Führt uns die Geschichte des Menschendaseins nun aber bereits hoch in die Tertiärzeit hinauf, so werden wir rücksichtlich der Forschungen nach den menschlichen Vorfahren unter den Halbaffen weiter hinauf sogar bis in die Anteoценperiode geführt, ein Zeitraum, in welchem die Festlandsgestaltung noch eine sehr bewegliche gewesen sein muß. Es ist daher nicht eben wunderbar, wohl aber sehr bedauernswerth, daß uns heute von den uralten und vielleicht sehr weit verbreiteten Stammformen der hochtertiären Halbaffen nur noch ganz spärliche Ueberreste erhalten sind, welche (wie das interessante Fingerthier (*Chiromys madagascariensis*) und das einzige Ueberbleibsel der *Penopleurengruppe*, der *Pelzflatterer* der *Südseeinien*) uns beweisen, in den allermerkwürdigsten Formen vorhanden gewesen sein müssen. Je größer aber die Schwierigkeiten sind, welche die Zoologen und Paläontologen zu überwinden haben, um die fossilen Reste der menschlichen Stammältern ans Licht zu ziehen, um so wichtiger ist es, alle übrigen Hülfsmittel zu Rathe zu nehmen, die sich uns darbieten, um zu Schlüssen über die muthmaßlichen Vorfahren des Menschengeschlechts zu gelangen. Haben sich nun fast alle Zweige der Naturwissenschaft überboten, um durch ihre Beiträge die wichtige Frage nach der Abstammung des Menschen zu erschöpfen, so ist indessen doch noch eine Wissenschaft übriggeblieben, welche man hiedor nicht genau genug in dieser Beziehung um Rath gefragt hat, obwohl wir dafür halten, daß auch sie im Stande ist, ihr Scherlein zur Lösung der wichtigen Frage mit beizutragen. Diese Wissenschaft aber ist die vergleichende Psychologie. Machen wir daher im folgenden den Versuch, auch diese in der That so wichtige Wissenschaft in das Reich der Untersuchung in Bezug auf die Abstammung des Menschen hereinzuführen.

Während Linné in seinem System den Menschen bereits mit den Affen, den Halbaffen und den Fledermäusen unter der Ordnung Primaten vereinigte, trennte Blumenbach dagegen den Menschen bekanntlich von den übrigen Affen in einer besondern Ordnung unter dem Namen Zweihänder, *Bimana*. Die übrigen Affen und Halbaffen wurden von diesem berühmten Zoologen *Quadruman* oder Vierhänder genannt. Diese Eintheilung, die auch die großen französischen Zoologen annahmen, hat erst im Jahre 1863 Huxley in seiner bekannten Schrift: „Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur“, widerlegt. Er zeigte, daß der Unterschied von Fuß und Hand nicht darauf beruhe, daß die Hand allein den Daumen den übrigen Fingern gegenüberzustellen im Stande ist, was am Fuße bei der großen Zehe scheinbar nicht der Fall ist, indem er darthat, daß diese Eigenthümlichkeit sich durch Uebung mit den großen Fußzehen allmählich erwerben läßt, und in der That gibt es unter den wilden Völkern solche, die ihre Füße ebenso zu benutzen wissen wie die Affen ihren Greiffuß. Bei dem Gorilla aber, und bei den höhern Affenarten, sondern sich schon in Anfängen bereits die Füße in ihrem Gebrauche in ganz ähnlicher Weise wie beim Menschen von den Händen, wie denn überhaupt bezüglich der morphologischen Merkmale von Hand und Fuß die Affen und Halbaffen im wesentlichen mit denen der Menschen übereinkommen, sodaß sie in morphologischer Hinsicht nur gradweise voneinander als verschieden anzusehen sind; dasselbe gilt bezüglich des Schädelbaues und des Gehirns. In äußerer Hinsicht haben wir daher keinen Grund, die Abstammung des Menschen ganz außer Beziehung von der der Affen zu setzen, wenigleich über den Verwandtschaftsgrad selbst aus andern Rücksichten, wie wir weiter unten sehen werden, verschiedene Ansichten geltend gemacht werden können. Von Forschern, welche sich um die Frage nach der Stellung des Menschen im Thierreiche im Sinne der natürlichen Abstammungslehre hervorragende Verdienste erworben, haben wir in erster Linie Thomas Huxley zu nennen, dessen Arbeiten: „Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur“ (drei Abhandlungen: Ueber die Naturgeschichte der menschenähnlichen Affen; Ueber die Beziehungen des Menschen zu den nächstniedern Thieren; Ueber einige fossile menschliche Ueberreste), übersetzt von Victor Carus, als epochemachend zu bezeichnen sind. Allein, wie können wir Huxley nennen ohne an Charles Lyell zu erinnern, der vom geologischen Gesichtspunkte zu rechter Zeit der Theorie Darwin's in seiner Schrift über „Das Alter des Menschengeschlechts auf der Erde und der Ursprung der Arten durch Abänderung, nebst einer Beschreibung der Eiszeit in Europa und Amerika“ zu Hülfe kam? Ver-

uns hingegen die Aufgabe zu stellen haben, überall, und vornehmlich im Hinblick auf die Religion, den Zusammenhang mit den Thieren oder den vermittelnden Uebergang zu denselben nachzuweisen.

Keine Erscheinung tritt völlig isolirt und unvorbereitet auf, keine ohne nachweisbaren Zusammenhang mit andern, und so kann auch die Religion, insofern sie äußere Mächte zum Gegenstand hat, kein Phänomen sein, das nur bei Menschen, nicht auch bei Thieren äußere charakteristische Ausdrucksweisen hervorriefe. Sind die Fäden, die von hier aus zur Thierreligion hinüberreichen, allerdings schwer zu finden, so ist es wissenschaftlich um so wichtiger, ihnen nachzuspüren. Hier liegen eine Reihe von Problemen vor, welche Ansprüche erheben an umfangreiche Studien der vergleichenden Psychologie; eine genauere Analyse des religiösen Gefühls mit Hinblick auf das Verhalten der höchsten thierischen Geschöpfe kann nicht umgangen werden, will man in diesen Gebieten umsichtig und gewissenhaft forschen. Aus unsern folgenden Darstellungen wird erhellen, daß wir namentlich die Aeußerungen der moralischen Nächstenliebe und der religiösen Ehrfurcht ins Auge zu fassen haben, um diese letztere zu trennen von den gewöhnlichen Furchtgefühlen, welche sich in so viele andere, der Religion fern liegende Erlebnisse einmischen. Bevor wir jedoch diesen Erscheinungen nahe treten, um mit ihrer Hilfe die religiösen Probleme zu durchdringen, untersuchen wir vorher die psychologischen und culturhistorischen Ursachen ihrer Entstehung mit Rücksicht auf die Abstammung des Menschen sowie auf das Fortschreiten seiner Gesittung und seiner geistigen Fähigkeiten.

Erstes Buch.

Die Abstammung des Menschen, beleuchtet vom psychologischen
Gesichtspunkte.

1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

Der Mensch und seine Stellung im Thierreiche.

Der Mensch in der Familiengruppe der Katarrhinen. — Der Stammvater des Menschen war keine von den heute noch lebenden Affenarten. — Unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten bezüglich der Auffindung von fossilen Resten der thierischen Stammältern der Menschen. — Wichtigkeit der Zusammennahme aller wissenschaftlichen Hülfsmittel, um die Frage über die Natur der menschlichen Vorältern zu beantworten. — Nothwendigkeit und Möglichkeit der Herbeiziehung der vergleichenden Psychologie zur Entscheidung dieser wichtigen Frage.

Welch ein buntes, farbenreiches Bild enthüllt sich unserm Auge, sobald wir einen umfangreichen Blick auf die Thierwelt unsers Planeten werfen! Kaum einen Ort der Oberfläche gibt es, der nicht irgendwie von lebendigen Geschöpfen in Besitz genommen wurde. Hoch in die Lüfte bis zum blauen Aether erhebt sich der Adler, sein weitblickendes Auge am Lichte labend. Das Luftmeer wimmelt von Insekten und von buntgefiederten Vögeln. In den Bergschluchten, an den Flüssen und in den Bezirken der steppenreichen Niederungen finden sich die umfangreichen Ansiedelungen der Säuethiere; die dunkeln Erdschichten aber werden durchwühlt und durchgraben nicht nur von den Wurzeln der Pflanzen, sondern Tausende von Insekten sind es, die hier zu ihrer Entwicklung eine Zufluchtsstätte gegen Wind und Wetter suchen. Kein Blick aber erschöpft die unendlichen Räume der salzigen Meeresestiefen, in deren fast dunkeln Stätten ein unentwirrbares Leben und Weben herrscht,

ein Leben, das sich von den Wassern der tropischen Gestade bis unter die Eisberge des Polarmeeres hinzieht, um auch dort noch die Bedingungen zur Existenz für eine Reihe seltsamer Thiere zu bieten. Mitten in dem bunten Gewirre dieser merkwürdig gestalteten Thierarten erblicken wir den Menschen, heute noch, was physische Kraft anlangt, überragt und übertroffen von einer großen Reihe raubthierartiger und anderer Geschöpfe, ein Zwerg gegen den ausgewachsenen Elefanten, und in frühester Zeit nur ein unscheinbares Kind gegen die thierischen Riesen der Vorwelt.

Betrachten wir zunächst die anatomischen Merkmale des Körperbaues, so zeigt der Mensch zunächst die größte Verwandtschaft zu den Affenarten, man rechnet ihn daher in zoologischer Hinsicht zu der Familiengruppe der Katarrhinen, eine Gruppe, in der sich der menschliche Typus zunächst in Gesellschaft mit dem Orang (*Satyrus orang*), mit dem Schimpanse (*Pongo troglodytes*) und dem am Flusse Gaboon im westlichen Afrika im Jahre 1847 vom Missionar Savage entdeckten Gorilla (*Pongo gorilla*) befindet.

Die Frage, ob die Menschen sich aus den anthropoiden Affenarten herausgebildet haben, und ob die anthropoiden Affenarten aus den schmalnasigen Affenarten, letztere endlich aber wiederum sich aus den sogenannten Halbaffen entwickelt haben, ist bis heute noch nicht völlig entschieden. Sicher ist nur, daß der Mensch bezüglich seines anatomischen Baues den Affenarten zunächst zugezählt werden muß, und sein Stammbaum daher nicht ganz ohne Beziehung zu dem der höchsten Affenarten stehen kann.* Mehr und mehr aber sind die Forscher in neuester Zeit zu der Einsicht gelangt, daß von den noch jetzt lebenden Affenarten keine der Stammvater des Menschengeschlechts gewesen sein kann, sondern man hat sich zu dem Aus-

* „Es läßt sich kaum bezweifeln, daß der Mensch ein Zweig des altweltlichen Semiadenstammes ist, und daß er von einem genealogischen Gesichtspunkte aus in die Abtheilung der Katarrhinen einzuordnen ist.“ Darwin, „Abstammung des Menschen“, übersetzt von V. Carus, I, 171.

1. Der Mensch und seine Stellung im Thierreiche. 17

spruch bekennen müssen: „daß die affenartigen Stammältern des Menschengeschlechts längst ausgestorben sind“. Die Aufgabe der Zukunft ist es, nach den fossilen Knochenresten zu suchen, welche den vorweltlichen Stammältern des Menschengeschlechts angehört haben. Ist es begründet, daß der Stammbaum des Menschen und der höchsten Affenarten auf die Halbaffen zurückweist, so ist der Bezirk, in welchem diese Knochenreste zu suchen sind, nur auf die Alte Welt beschränkt, da keine Halbaffenart lebend oder fossil bis jetzt in Amerika gefunden wurde. Ueberhaupt haben die Zoologen in neuester Zeit mehr und mehr einsehen lernen, daß das Haupttheater der höchsten Entwicklungsgeichte und die Ausbildung der modernsten Thierformen, wie wir später genauer zeigen werden, in der Alten Welt stattgehabt hat. Allein gerade derjenige Theil der Alten Welt, der als Schauplatz der modernsten Thierentwicklungsgeichte angesehen werden muß, und auf welchem wir zugleich, wie wir in der Folge noch sehen werden, die eigentliche Wiege des Menschengeschlechts zu suchen haben, hat im Laufe der Zeit durch die Fluten und Strömungen der Meeresgewässer die tiefgehendsten Veränderungen erfahren, und nicht mit Unrecht darf man behaupten, daß der größte Theil der eigentlichen Heimat der Halbaffen in den Fluten des Indischen Oceans begraben worden ist. Noch heute treffen wir die Reste jener wunderlichen Halbaffenarten, die wir Macrotarjen und Brachytarjen nennen, zerstreut lebend auf dem Inselbezirke des südlichen Asiens und Afrikas und besonders auf der Insel Madagascar an, die vielleicht als eine Ruine und als trümmerhafter Rest jenes merkwürdigen Stück Festlandes anzusehen ist, das eine erst in späterer Zeit auftauchende Strömung hinweggewaschen hat, und das sich einst von hier bis nach Hinterindien und Java hinüberzog. Dürfen wir auch die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, auf diesen Inseln einst Spuren der menschlichen Stammältern zu entdecken, so scheint uns diese Hoffnung doch in eine weitere Ferne gerückt zu sein, namentlich sobald wir den Factor der Gestaltenänderung der Festlandsmassen

1913
Meyer
S. 126

Arten, gegenüber der bestimmten Sterblichkeit der einzelnen, auch hier selbst der Friede wiederum mit der Zeit gestört werden könnte, hat sie bezüglich der Fruchtbarkeit die Ziffer der Geborenen wunderbar derjenigen der Gestorbenen angepaßt. Hier scheint in der That auf immer Friede zu herrschen, während dort ein unaufhaltbarer Kampf die Arten zum ewigen Auswandern und Umformen zwang. Während sich dort die Arten einander flohen und scheu einander auswichen, scheinen hier unter diesem günstigen Himmel die friedlich miteinander wohnenden Thiere die ihnen gemeinjam gebotene Nahrung rechtmäßig zu theilen, ja sie scheinen sogar einander zu suchen, wol gar zu kreuzen, und während sich dort die Arten einander bis an die Zähne bewaffnen mußten, um sich vor Flucht, Auswanderung und Plünderung zu schützen, und während die Flüchtenden und Ausgewanderten nur ein mühseliges Dasein führten, da sie nur zu oft im fernen fremden Lande erkrankten und verkrüppelten, entfalten hier dagegen alle Arten unter der Obhut ihrer friedlichen, regelrechten und gesunden Arbeits- und Nahrungstheilung ein Spiel der reichsten und blühendsten Körperfülle und Farbenpracht, reizen untereinander zu gegenseitiger ewiger Gefallsucht, und ein ästhetisches Formenspiel der mannichfaltigsten Art, beginnt sich hier zu entwickeln. Dort sichien Kampf ums Dasein zu herrschen, hier herrscht freundlicher Friede, hier regelt eine harmonische und organische Arbeitsgewinn- und Nahrungstheilung die Zuchtwahl im Sinne einer tiefen physischen Aesthetik, dort aber züchtet Kampf, Ausbeutung und Sklaverei. Hier gibt es nur sanfte und mit den friedlichsten, aber herrlichsten Kleidern angethane Thiere; dort aber herrschen die gefährlich bewaffneten Raubthiere, die nur plündern und blutgierig ihre Genossen unterdrücken. — Aber wo sind denn auf der Erde jene rein friedlichen und paradiesischen Stätten, an denen eine friedliche Entfaltung der Kräfte und Organismen und eine Fortzuchtung durch friedliche Zuchtwahl nach ästhetischen Merkmalen allein statthat? so höre ich ungeduldig meinen zoologisch gebildeten Leser und Anhänger Darwin's

Do dem
eigentlich!

fragen. Und diese Frage thut er mit Recht, denn nur an sehr wenigen Stellen der Erde, etwa auf einigen glücklich befruchteten Inseln, wäre es überhaupt denkbar, daß sich eine solche idyllische, rein friedliche, ästhetische Zuchtwahl, Ausbildung, Arbeitstheilung und Fortpflanzung der Arten und Individuen, und selbst hier nur unter den glücklichsten Umständen, annäherungsweise entwickelt habe. In Anbetracht der Entwicklung der wirklichen Verhältnisse unsers Planeten und der überall angetroffenen unvollkommenen Zustände der Arten und Organismen untereinander dürfen wir aber im Grunde kurzweg sagen, daß die oben geschilderten Bedingungen, und also selbst jene glücklichen Inseln und Orte auf der Erde leider gar nicht angetroffen werden und also nur auf ein Ideal hinweisen. Allein wir irren, wenn wir meinen, dieses Ideal wäre so ganz unerreikbaar für die Entwicklung der Thierwelt gewesen, wie es oberflächlich gesehen in der That den Anschein hat. Ehe wir hierüber in naturwissenschaftlicher Beziehung endgültig urtheilen, müssen wir eben vorerst bedenken, daß es nachweisliche Thatfachen gibt, welche darthun, daß nicht immer nur solche Merkmale und Eigenschaften im Umbildungsproceß der Thiere und Pflanzen zur Vererbung kommen, die nur für den Kampf ums Dasein wichtig sind. Ja im Gegentheil es gehen sogar mannichfache Schutz Waffen im Laufe der Entwicklung für die Vererbung ganz verloren. So hat der Mensch, worauf schon Wallace hinwies, den natürlichen Schutz seiner haarigen Bedeckung verloren. Wie vielfach mögen sich die Beispiele nach genauer Untersuchung häufen, sobald es sich darum handelt festzustellen, inwieweit sich deutlich rein ästhetische Bestrebungen bei der Vererbung und Fortbildung der Organismen verwirklicht finden! Daß solche Bestrebungen der Vererbung existiren, hat uns Darwin selbst durch ein Beispiel belegt, wir erinnern nur an den Tanz der Felsenhuhn Männchen in Guayana. (Vgl. „Ausland“, Jahrgang 1871, S. 90.) Sind die ästhetischen Bestrebungen bezüglich der zu erhaltenden und fortzuzüchtenden Merkmale auch

thatsächlich sehr in den Hintergrund gedrängt, so sehen wir also doch, daß sie nicht völlig verschwunden sind. Wer aber will behaupten, was aus der Farbenpracht und der Formenwelt der organischen Schöpfung überhaupt geworden wäre, wenn nur die ästhetischen Bestrebungen bei der Zuchtwahl in den Vordergrund getreten wären und der unästhetische Kampf und die Mordlust sich keine Geltung erobert hätten? Das schlagendste Beispiel aber für die Forderung einer friedlichen, harmonischen und ästhetischen Auseinandersetzung und Umbildung bezüglich des Zusammenlebens von organischen Theilchen bietet uns der Zellencomplex des Einzelorganismus. Denn was im äußern Leben der Individuen nur unter den seltensten Bedingungen und vielleicht nur ganz zufälligerweise sich hier und da annähernd, oder genau genommen gar nicht verwirklicht hat, das wird sonderbarerweise als Regel, ja als *conditio sine qua non* für das cellulare organische Innenleben der Einzelindividuen und zu dessen gedeihlicher Entwicklung gefordert. Im Innern des individuellen Organismus muß nämlich nothwendig eine ruhige, friedliche Arbeitstheilung der hier zusammenlebenden mikroskopischen Zellenthierchen (denn mit Recht dürfen wir die Zellen als solche so nennen) herrschen, denn ein wilder, unästhetischer Kampf ums Dasein, der die Zellen durch Ausbeutung und Plünderung zerstörte oder zu ewiger Auswanderung aus ihren Wohnplätzen nöthigte, würde alsbald Krankheit, Missbildung und raschen, frühzeitigen Tod des Individuums zur Folge haben. Schon aus dieser Forderung würde uns ein Fingerzeig in Bezug darauf erwachsen, wie und mit welchem Maßstabe wir in sittlicher und normaler Beziehung den im äußern Leben der Arten und Individuen herrschenden Kampf und Krieg ums Dasein zu beurtheilen haben. Allein zu einem genauern Urtheil kommen wir nur erst dann, wenn wir zugleich die Gesetze des Verhaltens der kleinsten Einzelwesen als Zellen in dieser Hinsicht ins Auge gefaßt haben.

In dem bunten und wirren Gemälde der organischen Zellenwelt

und unter den sich in der Thierwelt abspielenden Ereignissen hat sich nur erst seit der Zeit ein klareres Licht verbreitet, als es dem größten und bedeutendsten der jetzt lebenden Zoologen, ja fast darf man sagen, dem bedeutendsten Manne unter den heutigen Naturforschern überhaupt, gelang, nicht nur den Grundgedanken der bereits von Goethe und Lamarck angedeuteten Abstammungslehre klarer und genauer zu entwickeln, sondern auch die natürlichen Ursachen der organischen Entwicklung und die *causae efficientes* der Formenbildung, der Umformung und Veränderung unter den Thier- und Pflanzenarten uns zu enthüllen. Man hat Darwin nicht mit Unrecht den Newton der Biologie genannt; denn erst ihm gelang es, die Gesetze festzustellen, durch welche sich die attractiven und repulsiven Bewegungen der biologischen Welt erklären und verstehen lassen. Hatte Lamarck nur den Verlauf der Stufenfolge, der Ausbildung, Umbildung und Entwicklung ins Auge gefaßt, so verstand es Darwin, uns zu zeigen, warum diese fortschreitenden Umbildungen stattfanden, er zeigte die guten und bösen mechanisch wirkenden Factoren, welche die Bewegungen der Vermehrung und Verminderung, der Ansiedelung oder der Wanderung der einzelnen Arten in der Thier- und Pflanzenwelt zur Folge haben mußten. Er wies hin auf den Thierzüchter und zeigte, wie sich dieser die Gesetze der Erblichkeit und der Continuität sowie andererseits das der individuellen Anpassung oder der veränderlichen Differentiirung zu Nutzen zu machen mußte. Als es ihm klar vor Augen stand, daß die Gesetze der Beharrung und des individuellen spielenden Wechsels auch unter den Arten der freien und wilden Natur ihre ausnahmslose Gültigkeit haben müssen, da suchte er nun nach dem ursächlichen züchtenden Factor des ungebundenen Naturlebens. Und als er bemerkte, wie ungleich vertheilt auf der Erde Angebot und Nachfrage bezüglich der Nahrung und anderer Existenzbedingungen vorgefunden werden, da wurde ihm klar, daß dieser Zuchtmeister hier stets und allein die äußere Noth war, welche nur diejenigen anhaltend ertragen konnten,

welche durch ihre körperlichen Eigenthümlichkeiten sich mit der Ungunst der Verhältnisse abzufinden wußten oder, ihre Kräfte sammelnd, ihre Mitbewerber um das ihnen gelieferte geringe Nahrungsangebot aus dem Felde zu schlagen verstanden. So entwickelte sich unter dem Drucke dieser ungleich vertheilten Verhältnisse ein wilder Kampf, und allenthalben, wo die Noth wuchs, bewaffneten sich die Thiere gegeneinander, es kam zu Mord und Raubsucht, und ein abscheuliches Schmarotzerwesen begann sich andererseits einzuschleichen. Mit scharfem Blicke erkannte Darwin, daß der Druck dieser Bedingungen ein zwar unwillkommener, aber unermüdlich antreibender Zuchtmeister war. Es scheint kaum ein Zufall zu sein, daß es gerade zwei Engländer waren, welche unabhängig voneinander erkannten, daß der Druck zu ungleicher, übler ökonomischer Verhältnisse, durch welche die Liebe zu dicht neben den Hunger gestellt wurde, ein natürlicher Zuchtmeister sein mußte, der mit eisernem Arme die Gesetze der Erblichkeit und der Adaption zu handhaben wußte. Wären in socialer und nationalökonomischer Hinsicht die Thatsachen, auf welche der geistvolle und scharfblickende Darwin, und neben ihm der edelgesinnte Wallace, die Selectionstheorie begründeten, nicht so in die Augen fallend, so hätte sich nimmer ihre Ansicht eine so weite Verbreitung unter den klar denkenden Geistern erobert. Aber eben gerade deswegen, weil wir einschen, wie Darwin bei der Lectüre des berühmten Buches von Malthus „Ueber die Bevölkerung“ den Gedanken fassen konnte, daß die Noth und das Uebel in der freien Natur die auswählenden Züchter, ja man darf sagen die Zuchtruthen sind, welche die organischen Umbildungsgesetze handhaben, so ist es auch bezüglich einer Beurtheilung dieser Wahrheit vom sittlichen Gesichtspunkte um so wichtiger, daß wir uns eine tiefere Einsicht verschaffen in die primitiven Grundbedingungen, welche in sittlicher Beziehung zum normalen Gedeihen der Organismen gefordert werden. Erst wenn wir diese Bedingungen erwogen haben, können wir, in Anbetracht der ungünstigen Lage, in welche die Entwicklung der orga-

nischen Welt gerathen zu sein scheint, uns eine genaue Ansicht über die Ursachen dieser Misverhältnisse bilden, und nur dann erst die Erfordernisse einsehen, die in sittlicher Beziehung nothwendig werden, diesen Uebeln möglichst aus dem Wege zu gehen. So, sehen wir, hängt von der genauern Einsicht in die Lehre Darwin's auch die correcte Lösung unserer socialen Fragen ab, und das kann nicht wundernehmen; denn wir haben längst einsehen lernen, daß, wenn wir die menschlichen Verhältnisse dem Drucke der ungleichen Bedingungen (welche sich auf unserm Planeten im großen wie im kleinen stets von neuem zu entwickeln scheinen) unbeanstandet anheimgeben, wir in dieselben Lagen in socialer Hinsicht gerathen wie die Thiere. Ja weil wir eben bis jetzt nur verhältnißmäßig wenig mit unserer höhern menschlichen Einsicht gegen den Druck dieser allgemeinen Uebel auszurichten vermochten, deshalb dürfen wir sagen, daß wir uns nicht eben zu weit über die socialen Misverhältnisse der Thierwelt erhoben haben.

Um nun die sittlichen Grundbedingungen einzusehen, welche das Gedeihen aller organischen Entwicklung erfordert, können wir nicht, wie bisher ganz allgemein geschehen ist, nur bei den Individuen und Arten und deren socialen Leben stehen bleiben, sondern wir müssen, um der Sache genau auf den Grund zu gehen, uns auch das Socialleben der mikrokosmischen Zellenwelt im Einzelorganismus betrachten, und das scheint um so wichtiger, als ja die Individuen selbst gar keinen Kampf und keine Concurrnz um die gebotenen äußern Lebensbedingungen führen könnten, hätten sie nicht zuvor bis zum gewissen Grade wenigstens das Gedeihen ihres eigenen Körpers gesichert. Sinkt das Gedeihen dieser körperlichen Unterlage, so entfällt auch den Thieren der Muth, den Kampf zu bestehen, und Krankheit, Schwächung und andere Factoren drücken sie ihren Concurrenten gegenüber herab, ein Umstand, den sich der Concurrent rasch zu Nutze zu machen versteht, um seinen Gegner nicht nur zu

verdrängen, sondern ihn auch möglichst auszubenten und zu plündern. Wir sehen also, in wie inniger Wechselbeziehung das Kleinleben und sociale Zellenleben mit dem äußern Zusammenleben der Individuen und Arten überhaupt steht, und wie sich das eine wechselseitig auf das andere stützt, um gehemmt oder gefördert zu werden.

Wie wir von jedem Atom logischerweise fordern, daß es sich gegen alle Einflüsse von außen selbst behauptet, und also der Selbsterhaltungstrieb schon an den Atomen eine wichtige Rolle spielt, so müssen wir diesen Trieb also auch denjenigen kleinsten Einzelwesen von vornherein zusprechen, die, als organische Zellen am individuellen Organismus, bereits einen festgegliederten Complex einer großen Anzahl von Atomen ausmachen. Jede Zelle im Körper besitzt diesen Selbsterhaltungstrieb, eine jede äußert eine charakteristische Liebe zum Leben und sucht ihr Dasein zu erhalten, indem sie mit einem berechtigten Egoismus jeden Eingriff und Angriff auf ihren organischen Zusammenhang durch eine repulsive, sich diesem Angriffe entziehende Bewegung beantwortet. Und wie in der ganzen Welt concreterweise kein Atom einzeln für sich existirt, sondern nur Atomgruppen und Atomcomplexe (Molecüle) angetroffen werden, und dem Atom neben seinem repulsiven Selbsterhaltungstrieb noch gleichzeitig ein anderer wichtiger Trieb zugesprochen werden muß, den wir den Affinitätstrieb oder Verwandtschaftstrieb nennen und dessen Wesen in dem attractiven Streben liegt, stets mit bestimmten andern Atomen vereinigt zu bleiben, so auch bei den aus Atomen und Molecülen zusammengesetzten Zellen; auch ihnen wohnt der Trieb inne, sich gesellig zu vereinigen, sich mit andern gemeinschaftlich zu sammeln, und wenn wir uns so ausdrücken dürfen, organisch zu krystallisiren. Dieser Attractionstrieb der Zellen, der sie krystallartig in bestimmten Formen zu Gruppen vereinigt, die inniger untereinander zusammenhängen und eine höhere Einheit ausmachen, ist von hoher Wichtigkeit. Denn wie auf den höhern biologischen Stufen nur im zusammenhängenden Familienleben Fortpflanzung und Begattung stattfindet,

so hängt auch mit den niedrigsten organischen Associationen der Zellen innig das Wesen der Fortpflanzung, der Differentirung und der ausstoßenden Theilung als Neubildung zusammen. So sehen wir, daß in den Grundbedingungen des Zellenlebens die Liebe zum Leben in Form der Selbsterhaltung ebenso, wie andererseits das Leben der Liebe durch den Drang nach verwandtschaftlicher Gesellung, Verbindung, Vereinigung und Verträglichkeit zum Ausdruck gelangen. Von diesem Streben nach verwandtschaftlicher Vereinigung ist die Begattung selbst eben nur die höchste Potenz, welche das Entwicklungsziel der organischen Wesen bildet und die Individuen von frühester Zeit antreibt sich selbst zu erhalten, um durch sorgfältige Nahrungsauswahl in möglichst vollendeter Form aufzuwachsen und vollkommen diesem Ziele entgegenzureifen. Wie sich das Streben nach verwandtschaftlicher Vereinigung zur Fortpflanzung verhält, so verhält sich der Selbsterhaltungstrieb zur Nahrungsforge. Wir sehen daß im organischen Kleinleben ganz die nämlichen Bedingungen herrschen, wie sie im großen unter den Individuen selbst zum Ausdruck gelangen. Wie ein völlig isolirtes Individuum ein zweckloses Nichts ist, so auch ein isolirtes Atom oder isolirtes Zellenmolecul. Erst indem diese kleinen und großen Individuen zu zweckvoller Vereinigung zusammentreten, erhalten sie Werth, und erst hiermit verdoppeln sie ihren Nahrungs- und Selbsterhaltungstrieb. Heben wir den Affinitäts- und Vereinigungstrieb völlig auf, so nützt kein noch so reichliches Nahrungsangebot, es kommt keine Entwicklung zu Stande; umgekehrt aber, fehlt dieses Nahrungsangebot, so sinkt auch dem entsprechend der Trieb nach Vereinigung, die Spannung der Affinität läßt nach und die individuellen Keime und Triebe müssen verkümmern. — Wir sehen, die Grundbedingungen des organischen Zellenlebens lehren uns bezüglich einer normalen Entwicklung den Werth der Existenz im Zusammenleben und in der hierzu nothwendigen Ernährung, resp. Nahrungsvertheilung suchen. — Wenn es nun hiernach begründet ist, daß das Zellenleben in seiner ganzen

Existenz bedroht erscheint, sobald ihm (gegenüber den feindlichen Einflüssen der Witterung) das Nahrungsangebot entzogen wird, wenn wir ferner Grund haben alle äußere Noth der organischen Entwicklung, und infolge davon alles Concurriren und Jagen um Nahrungsgewinn, und den hiermit zusammenhängenden Kampf ums Dasein aus dieser Noth und dem Mangel an Nahrungsangebot herzuleiten*, so erscheint es, wollen wir uns diesen Kampf genau erklären, von einem tiefem Gesichtspunkt aus betrachtet vorerst nothwendig, die Frage nach dem allgemeinen Nahrungsmangel und dem Ueberschuß der Keime überhaupt zu beantworten.

Wenn Nahrungszufuhr, Fortpflanzungstrieb und Fruchtbarkeit in wechselseitigem proportionalem Verhältnisse stehen, wie uns dieses die gesetzlichen Grundbedingungen des organischen Zellenlebens lehren, so muß sich von vornherein diejenige Ansicht widerlegen, welche die spätere Erscheinung des Nahrungsmangels ursprünglich nach Malthus aus einer Ueberproduction organischer Lebenskeime und Individuen herleitet. Sofern diese Ansicht auch eine Berechtigung für spätere Entwicklungsperioden hat, in denen die Ursprungsverhältnisse längst überwunden waren, so hat sie doch für den Ursprung selbst keine Gültigkeit. Denn wie aus den gesetzlichen Grundbedingungen hervorgeht, muß Nahrungsangebot und Entwicklung selbst im Ursprung gleichen Schritt gehalten haben, und Rückschritt des ersten Factors mußte im Ursprunge auch proportionalen Rückschritt des zweiten zur Folge haben.** Im Ursprunge kann

* Wie denn Darwin in der That im Hinblick auf den Nahrungsmangel bei steigender Zunahme der Bevölkerung den Gedanken des Lebenskampfes als Aperçu gefaßt hat. (Vgl. den Brief Darwin's an Haeckel in Jena: „Schöpfungsgeschichte“ von Haeckel, 1. Aufl., S. 107, und Darwin, „Entstehung der Arten“, übersetzt von Broun, S. 7; ferner Haeckel, 2. Aufl., S. 143 fg.)

** Sobald wir nämlich der Bergliederung halber ausdrücklich die feindlichen Witterungseinflüsse, welche der jungen Brut in solchen Klimaten schädlich sind, die von den Thieren falsch gewählt, oder vielmehr nur aus Noth gewählt wurden, außer Acht lassen. Wir dürfen das aber um so mehr, als wir für den Ursprung der organischen Schöpfung immerhin anzunehmen berechtigt sind,

daher von einem Mangel an Nahrungsangebot überhaupt gar nicht geredet werden; denn es ist leicht zu sehen, daß nur so viel organische Wesen sich überhaupt entwickeln und also zur Fortpflanzung und Zeugung angeregt werden konnten, als hinreichende und reichliche Nahrung nebst völlig günstigem Klima fanden. blieb aber diese Nahrung aus, stockten die Quellen des Angebots, so mußte aus obigen Gründen auch die Fruchtbarkeit von selbst durch Anpassung zurückgehen. Der so oft angewandte Satz, daß jede einzelne Art sich ins Unbegrenzte ursprünglich zu vermehren trachtete, findet also seine ursprüngliche Begrenzung am Nahrungsmangel und Mangel an passenden Lebensbedingungen überhaupt. Allein dieser Satz hat dennoch für die spätern Entwicklungsperioden eine ganz andere tiefgehende Bedeutung erhalten. Hätten nämlich die ursprünglich spontan erzeugten Keime auf der Erde sich nur damit begnügt, dem bestimmten Angebot von günstigen Klimaten und löslichen unorganischen Nahrungsquellen sich anzupassen (und andere Quellen konnte ein organischer Ursprung eben noch nicht antreffen), so hätte nach dem Maße des Angebots dieser beiden Bedingungen sich also auch stets das Maß der Fruchtbarkeit und Entwicklung jeder Art richten müssen, und von einem unendlichen Ueberschusse von Keimen jeder oder doch so vieler Arten hätte niemals die Rede sein können. Allein die Entwicklung konnte an den dargebotenen löslichen unorganischen Bestandtheilen des Wassers, der Atmosphäre und des Bodens eben nicht stehen bleiben, sondern neben diesem Angebote kam später ökonomisch noch das Maß derjenigen Bestandtheile, wie wir wissen, zur Nahrungsvertheilung, welches aus abgestorbenen Resten des frühern vorausgegangenen

---

daß sich nur dort die ersten organischen Entwicklungen ansiedelten, wo die Bitterungseinflüsse und das Klima dauernd günstig waren und die Entwicklung des Lebens in keiner Weise störten, indem sich eben hier gute Ernährung und hemmende klimatische Einflüsse bezüglich der Entwicklung jedes Individuums einander ausglich.

organischen Lebens bestand, das von neuem zum Baumaterial einer organischen Entwicklung verwerthet werden konnte. Wie leicht zu übersehen, wäre nun aber, um die Normalbedingungen einer regelrechten Arbeits- und Nahrungstheilung zum Vortheile einer fernern gleichmäßigen Fortentwicklung der Organismen zu erhalten, nothwendig gewesen, daß auch die Nahrung, welche sich aus abgestorbenen Resten des organischen Lebens ergab, völlig gleichmäßig zur Assimilation unter allen Individuen kam. Denn hätten die in einem begrenzten Bezirke eines glücklichen Klimas friedlich zusammen wohnenden Arten dieses Quantum unter sich regelrecht getheilt und sich gleichmäßig angeeignet, in ähnlicher Weise wie etwa in einem gesunden Einzelorganismus die eingenommene und innerlich zum Angebot kommende Nahrung in den Zellgeweben physiologisch zur Aneignung kommen soll, so hätten auch unter diesen keine zu ungleichen feindlichen Gegensätze sich entwickeln können. Die unter diesem günstigen Klima ursprünglich zusammen wohnenden und gleichsam miteinander verwachsenen Arten hätten sich also bezüglich ihrer Nahrungsforderung und Nahrungselection so zu verhalten gehabt wie die verschiedenen Organe und Organsysteme des gesunden Einzelorganismus. Dies aber ist nun offenbar gerade nicht der Fall gewesen, sondern im Gegentheil müssen wir in Rücksicht auf die Verhältnisse annehmen, daß sich unter allen Zonen und selbst unter den günstigsten Klimaten sehr rasch durch zu ungleiches electives Verhalten der Individuen sowol wie der Arten zum Nahrungsangebote sich feindliche Gegensätze der Entwicklung ausbildeten. Diese Gegensätze aber, welche in der Entwicklung sehr früh das Zugroße neben dem Zukleinen gedeihen ließen, konnten nun eben da sie gegeneinander zu wachsen begannen, einander nicht mehr dulden, d. h. es suchten sich nunmehr diese feindlichen organischen Glieder zu verdrängen und aus dem günstigen klimatischen Bezirke ihres Gedeihens zu vertreiben. Es blieb also, wie wir sehen, unter diesen Umständen der Entwicklung gar nicht mehr etwas anderes übrig;

denn wollten sich die einen (als Schwache) von den andern (als den überaus Stärkern) nicht völlig ausplündern, beziehungsweise vertilgen lassen, wollten sie also nicht in ihrer Art gänzlich aussterben, so blieb ihnen nichts übrig wie Auswanderung und möglichst gute Anpassung an neue Verhältnisse und ungünstigere Klimate, also Umformung. Werden die Gegensätze nicht zu ungleich und die Ungerechtigkeit der Vertheilung und Assimilation jenes Nahrungsquantums dem entsprechend nicht zu maßlos, so wird unter Umständen die Nöthigung für die Unterdrückten und Uebervorthelten zur Auswanderung und Umformung nicht so groß, und sie lassen sich daher so lange möglichst langmüthig ausbeuten, bis sie endlich durch Noth gedrängt dennoch sich zur Auswanderung und Umformung entschließen.

Gehen wir nun in die Primordialzeit zurück, so sehen wir, daß unser Planet ursprünglich an verschiedentlichen unorganischen Bestandtheilen (in Bezug auf Atmosphäre, Boden und Wasserverhältnisse) ein örtlich vielleicht sehr verschiedenes, zu großer Divergenz und Arbeitstheilung aufforderndes, aber zugleich sehr reichliches Nahrungsquantum und Angebot günstiger Klimate den Uraufgängen der Organismenbildung zur Disposition stellte. Die reichliche Arbeitstheilung aber in allen Bezirken konnte nur günstig auf eine friedliche und rein ästhetische Entwicklung und Zuchtauswahl wirken, und da, wie wir aus den Grundbedingungen ersehen, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung nach Maß und Zahl sich den gegebenen äußern Bedingungen ursprünglich gefehlich hätten anschließen und erblich anpassen müssen, so hätte also auch bei nicht zu ungleicher Aneignung und Vertheilung des Nahrungsquantums eine friedliche organische Fortbildung der in bestimmten individuell günstigsten Bezirken zusammengehörigen Arten recht wohl stattfinden können. Denken wir uns nun diese Bezirke als Systeme wieder nach musterhafter Arbeitstheilung und Ergänzung aneinandergepaßt, so hätte die Uebersicht über das ganze sich entwickelnde Thier- und Pflanzenreich

haben wir zudem nicht, vom anthropologischen Gesichtspunkte an John Lubbock und C. H. Taylor zu erinnern. Von Deutschen sind besonders hervorzuheben die Arbeiten von Karl Vogt, von Scherzer, Schwarz und zuletzt Wiesbad, der seine Beobachtungen („Novara-Reise“, anthropologischer Theil, II, 269) in Bezug auf die Affenähnlichkeit des Menschen daher zusammenfaßt, daß er sagt: „Die Abstammung des Menschen betrachtet sich Linnéswegs bei einem oder dem andern Volke, sondern vertheilt ist zuerst auf die einzelnen Körperabschnitte bei den verschiedenen Völkern, der jedes mit irgendeinem Erbstücke dieser Verwandtschaft, freilich das eine mehr das andere weniger bedacht ist, und selbst wir Europäer durch das nicht beunruhigen dürfen, dieser Verwandtschaft vollständig fremd zu sein.“ Was die Frage nach der Classification anlangt, so bemerkt Com. Gaudel hierüber, daß die affenartigen Stammältern des Menschengeschlechts im zoologischen System in der Gruppe der schwanzlosen Schmalnazen (*Catarrhina lipocerea*) untergebracht werden müssen. Eine Ansicht, die wir wie aus dem Folgenden erhellen wird, nur bedingungsweise theilen können. Wenn die Umbildung der Vorältern des Menschengeschlechts in den niedrigen Menschenarten stattbatte, läßt sich noch nicht sicher behaupten, doch ist das Wahrscheinlichste, daß dieser wichtige Vorgang in der letzten Eozänenperiode gegen das Ende der Tertiärzeit stattfand, oder in der pliocenen, vielleicht schon in der miocenen Periode, vielleicht aber auch erst im Beginn der Diluvialzeit. Jedenfalls lebte der Mensch schon damals in Mitteleuropa schon während der Diluvialzeit, gleichzeitig mit vielen andern längst ausgestorbenen Säugethieren, namentlich dem gewaltigen Stelanten oder Mammuth (*Elephas primigenius*), dem wollhauteigen Nashorn (*Rhinoceros tichorhinus*), dem Riesenhirsch (*Cervus megaloceros*), dem Höhlenbär (*Ursus spelaeus*), der Höhlenhyäne (*Hyaena spelaea*), dem Höhlenlöwe (*Felis spelaea*) u. s. w. Darwin, dessen berühmtes Werk über die Abstammung des Menschen vor einigen Jahren erschienen ist, kommt in seinen Ergebnissen im allgemeinen mit den Ansichten Com. Gaudel's überein. Ueber die specielle Thierart, welche als der vorläufige Urvater des Menschengeschlechts anzusehen ist, gelangt er indessen zu keinem andern Schlusse, sondern er begnügt sich mit allgemeinen Andeutungen welche die weitere Untersuchung dieser Specialfrage nur um so notwendiger erheben lassen. In den Schlußbemerkungen des zweiten Theils seines Werkes (S. 342) sagt er über die Abstammung des Menschen: „Betrachtet man die embryologische Bildung des Menschen — so bemerkt man welche er mit den niedern Thieren darbietet, die Rudimente welche er behalten hat, und die Fälle von Rückschlag, denen er

1. Der Mensch und seine Stellung im Thierreiche. 21

ausgesetzt ist, so können wir uns theilweise in unserer Phantasie den frühern Zustand unserer ehemaligen Uerzeuger construiren, und können dieselben annäherungsweise in der zoologischen Reihe an ihren gehörigen Platz bringen. Wir lernen daraus, daß der Mensch von einem behaarten Vierfüßer abstammt, welcher, mit einem Schwanze und zugespizten Ohren versehen, wahrscheinlich in seiner Lebensweise ein Baumthier und ein Bewohner der Alten Welt war.“

2.

Der Kampf ums Dasein und die Grundbedingungen des organischen Sociallebens.

Die Thematik im Hinblick auf die Stufenfolge des Intellects und auf das prächtige Leben leben. — Das Verhalten der Arten im Kampfe ums Dasein. — Der Kampf ums Dasein als das friedliche Leben der Arten und Organismen auf einer im Meer gelegenen Inseln und glücklich befruchteten Insel. — Das allgemeine notwendige friedliche Zusammenleben der organischen Zellen im Mutter gebunden Einzelorganismus. — Der sich hieraus ergebende Fingerzeig für die Entwicklung des Animalismus ums Dasein vom sittlichen Gesichtspunkte. — Der Kampf ums Dasein als das organische Zellenleben und seine notwendigen Grundbedingungen. Die Notwendigkeit regelrecht vertheilter Nahrung als Ursache zur Erhaltung aller gesunden organischen Zustände. — Die zu ungenügender Nahrungsbedingung und die sich infolge dessen entwickelnden zu ungenügender Nahrungsbedingung in der Organismenbildung. — Die Verschiebung der ungenügenden Nahrungsbedingung. — Die aus dem Kampfe der Arten resultierende Verschiebung der zu beiden bewaffneten Macht. — Die zu ungenügender Nahrungsbedingung über im Kreisleben der Zellen zu ähnlichen Krankheiten Expositionen wie im Leben unter den zusammenwohnenden Arten. — Die Bedingungen zur Lösung der zweiten Frage vom naturgeschichtlichen Gesichtspunkte. Die organische Gemeinschaft im Staate und als Staat. —

Übersetzung zum folgenden Kapitel.

Man hat schon die Arten kennen gelernt, da man noch eine unüberwindliche Stufe zwischen der thierischen Handlungsweise der Menschen und Thiere zu überwinden hat: denn längst haben uns tausend Thierarten gelehrt, dass auch die Thiere in ihrer Weise einen Kampf ums Dasein durchzuführen pflegen, und aufmerksam haben uns die Thiere auf die Fähigkeit und die Fähigkeit der Thiere von bestimmten Daten

geliefert, welche nicht zweifeln lassen, daß die Thiere hinsichtlich ihres Betragens und ihres Handelns bei weitem strenger beurtheilt zu werden verdienen, als wir das bei ihnen bisher zu thun gewohnt waren. Schon auf den niedrigsten Stufen des Lebens finden wir neben deutlich ausgesprochener Empfindung auch bestimmt ausgebildete Gewohnheiten bezüglich des Verhaltens der gleichartigen Thiere zueinander. Ein Blick ins Meer läßt uns staunen über die eigensinnige und feingübte Nahrungswahl der Quallen und Polypen; der Seemann bewundert den schon bei einigen dieser Thiere so merkwürdig ausgeprägten Geselligkeitstrieb und staunt über die langen Züge von Kammquallen, welche sein Schiff begleiten. Wachsamkeit und eigene Lebenslust rühren sich in der Muschelwelt und beleben alle Molluskenarten, wenn sie, mit Fühlern begabt, sorgfältig ihre Umgebung prüfen und betasten und erschreckt von einem unbekanntem Geräusch sich in ihr Gehäuse flüchten, genau wahrnehmend, wenn sich ihr Feind zurückgezogen und entfernt hat. Verfolgen wir aber das Leben der Insektenwelt, so thun sich hier und da bereits die Wunder eines hoch gestitteten und unsittlich geführten Lebensdaseins auf. Geselligkeitssinn, Unterstützungstrieb, deutliche, ja oft scharfsinnige Unterscheidung von Freund und Feind, gegenseitige Sklaverei, Kunstfertigkeitssinn aller Art befinden sich bei diesen Thieren schon auf einer bekanntlich merkwürdig hohen Stufe. Es genügt zu erwähnen, daß die eigentliche Staatenbildung, welche unter den höher entwickelten Thieren nur der Mensch bestimmter durchgeführt hat, sich wunderbarerweise auch bei den Bienen und Ameisen vorfindet. Man hat vielleicht nicht ohne Grund geschlossen, daß, weil diese Thiere, gestützt auf ihre Fühl- und Tastwerkzeuge, untereinander eine hoch ausgeprägte Geberdensprache entwickelt haben, sich dieselben hinsichtlich ihrer Unterscheidungsgabe und ihrer geselligen Lebensweise so weit über die vielen andern höher stehenden Thierarten zu erheben wußten. Große Wachsamkeit, bestimmtes Gedächtniß und oft viel Geselligkeitssinn zeigen auch die Fische, wenngleich ihre physisch

und Flüchtlinge geht hierbei im fernen Lande zu Grunde, andere dauern aus und finden nun eine Stätte bessern Gedeihens. Allein nicht überall herrscht in so crassem Grade die Plünderung der Schwachen, nicht überall müssen die Mäßigen vor den Unerfättlichen flüchten und auswandern, um sich umzuformen, und so an eine neue Heimat zu gewöhnen, sondern hier und da wissen sich die Schwächern geschickt genug zu verbergen und sich ihren Verfolgern zu entziehen, sodaß nur der Zufall sie in die Hände ihrer stärkern Feinde liefert, und jetzt müssen sich nun die Stärkern, da sie vom Zufall das Gedeihen ihrer Art ebenso wenig wie die Stillung ihres Hungers abhängig machen können, zur Auswanderung anschieken, um neue, bessere und reichlichere Nahrungsplätze zu suchen. So scheint das Auswandern und Umformen nicht aufhören zu sollen, und es herrscht in der That eine tiefeingreifende Bewegung unter den unzähligen Arten der Thierwelt.

Am friedlichsten, und fast könnte man sagen, idyllisch scheint es bezüglich der Zuchtwahl an solchen Orten zuzugehen, wo sich eine Reihe annähernd gleichstarker friedlicher Arten und Genossen in die Nahrung des gemeinsam beherrschten Feldes rechtmäßig theilen, und wo die sanftern Einflüsse der Witterung jedes geborene Leben schützen und fortkommen lassen. Hier scheinen die Gegensätze ausgeglichen und die Glieder als Concurrenten fein aneinandergepaßt zu sein. Keiner sucht hier den andern gänzlich vom Felde zu verdrängen, von den Pflanzen des Feldes werden anspruchslos nur die im Ueberschuß wuchernden absterbenden Blätter zernagt, und der Nachwuchs derselben scheint ungeschädigt, die mannichfachen Kräuter aber scheinen hier zugleich eine unendliche Auswahl für viele der friedlichen Rager zu bieten, welche nunmehr nicht zögern, sich rechtmäßig in diese Auswahl zu theilen. Einander nicht anfeindend, scheinen sich die hier lebenden Arten ihren Nachwuchs und das friedliche Gedeihen der Ihrigen zu sichern; und als wenn die Natur ahnte, daß durch eine zu große Vermehrbarkeit der angesiedelten

leben, gegenüber der bestimmten Sterblichkeit der einzelnen, auch hier selbst der Friede wiederum mit der Zeit gestört werden könnte, um sie bezüglich der Fruchtbarkeit die Ziffer der Geborenen wunderbar vermehren der Verstorbenen angepaßt. Hier scheint in der That ein ruhiger Friede zu herrschen, während dort ein unaufhaltbarer Kampf die Arten zum ewigen Auswandern und Umformen zwang. Während sich dort die Arten einander flohen und scheu einander auswichen, schweben hier unter diejem günstigen Himmel die friedlich miteinander wohnenden Thiere die ihnen gemeinjam gebotene Nahrung reichlich zu theilen, ja sie scheinen sogar einander zu suchen, weil zur zu kreuzen, und während sich dort die Arten einander bis zu der Nöthigkeit bewußten mußten, um sich vor Flucht, Auswanderung und Blünderung zu schützen, und während die Flüchtenden und Auswandernden nur ein mühseliges Dasein führten, da sie nur zu oft in fremden Lande erkrankten und verkrüppelten, entfalten hier dagegen alle Arten unter der Obhut ihrer friedlichen, regelrechten und geordneten Arbeit und Nahrungstheilung ein Spiel der reichsten und blühendsten Körpervälle und Farbenpracht, reizen untereinander ein gegenseitiger ewiger Gefallsucht, und ein ästhetisches Formenpiel der mannichfaltigsten Art beginnt sich hier zu entwickeln. Dort herrscht Kampf und Dasein zu herrschen, hier herrscht freundlicher Friede. Hier regelt eine harmonische und organische Arbeitstheilung und Nahrungstheilung die Suchtwahl im Sinne einer tiefen physischen Nothwendigkeit, dort aber züchtet Kampf, Ausbeutung und Sklaverei. Wir sind es nur sanfte und mit den friedlichsten, aber herrlichsten blühendsten ausgestatteten Thiere: dort aber herrschen die gefährlich bewaffneten Kampfbiere, die nur blündern und blutigierig ihre Genossen verdrücken. Aber wo sind denn auf der Erde jene rein friedlichen und paradiesischen Stätten, an denen eine friedliche Entfaltung in Sanftmuth und Organismus und eine Fortzüchtung durch friedliche Methoden: nach andern Merkmale allein statthat? so höre ich meinen zoologisch gebildeten Leser und Anhänger Darwin's

fragen. Und diese Frage thut er mit Recht, denn nur an sehr wenigen Stellen der Erde, etwa auf einigen glücklich befruchteten Inseln, wäre es überhaupt denkbar, daß sich eine solche idyllische, rein friedliche, ästhetische Zuchtwahl, Ausbildung, Arbeitstheilung und Fortpflanzung der Arten und Individuen, und selbst hier nur unter den glücklichsten Umständen, annäherungsweise entwickelt habe. In Anbetracht der Entwicklung der wirklichen Verhältnisse unsers Planeten und der überall angetroffenen unvollkommenen Zustände der Arten und Organismen untereinander dürfen wir aber im Grunde kurzweg sagen, daß die oben geschilderten Bedingungen, und also selbst jene glücklichen Inseln und Orte auf der Erde leider gar nicht angetroffen werden und also nur auf ein Ideal hinweisen. Allein wir irren, wenn wir meinen, dieses Ideal wäre so ganz unerreikbaar für die Entwicklung der Thierwelt gewesen, wie es oberflächlich gesehen in der That den Anschein hat. Ehe wir hierüber in naturwissenschaftlicher Beziehung endgültig urtheilen, müssen wir eben vorerst bedenken, daß es nachweisliche Thatfachen gibt, welche darthun, daß nicht immer nur solche Merkmale und Eigenschaften im Umbildungsproceß der Thiere und Pflanzen zur Vererbung kommen, die nur für den Kampf ums Dasein wichtig sind. Ja im Gegentheil es gehen sogar mannichfache Schutz Waffen im Laufe der Entwicklung für die Vererbung ganz verloren. So hat der Mensch, worauf schon Wallace hinwies, den natürlichen Schutz seiner haarigen Bedeckung verloren. Wie vielfach mögen sich die Beispiele nach genauer Untersuchung häufen, sobald es sich darum handelt festzustellen, inwieweit sich deutlich rein ästhetische Bestrebungen bei der Vererbung und Fortbildung der Organismen verwirklicht finden! Daß solche Bestrebungen der Vererbung existiren, hat uns Darwin selbst durch ein Beispiel belegt, wir erinnern nur an den Tanz der Felsenhuhnmännchen in Guahana. (Vgl. „Ausland“, Jahrgang 1871, S. 90.) Sind die ästhetischen Bestrebungen bezüglich der zu erhaltenden und fortzuzüchtenden Merkmale auch

thatsächlich sehr in den Hintergrund gedrängt, so sehen wir also doch, daß sie nicht völlig verschwunden sind. Wer aber will behaupten, was aus der Farbenpracht und der Formenwelt der organischen Schöpfung überhaupt geworden wäre, wenn nur die ästhetischen Bestrebungen bei der Zuchtwahl in den Vordergrund getreten wären und der unästhetische Kampf und die Mordlust sich keine Weltung erobert hätten? Das schlagendste Beispiel aber für die Forderung einer friedlichen, harmonischen und ästhetischen Auseinandersetzung und Umbildung bezüglich des Zusammenlebens von organischen Theilchen bietet uns der Zellencomplex des Einzelorganismus. Denn was im äußern Leben der Individuen nur unter den seltensten Bedingungen und vielleicht nur ganz zufälligerweise sich hier und da annähernd, oder genau genommen gar nicht verwirklicht hat, das wird sonderbarerweise als Regel, ja als *conditio sine qua non* für das cellulare organische Innenleben der Einzelindividuen und zu dessen gedeihlicher Entwicklung gefordert. Im Innern des individuellen Organismus muß nämlich nothwendig eine ruhige, friedliche Arbeitstheilung der hier zusammenlebenden mikroskopischen Zellenthierchen (denn mit Recht dürfen wir die Zellen als solche so nennen) herrschen, denn ein wilder, unästhetischer Kampf ums Dasein, der die Zellen durch Ausbeutung und Plünderung zerstört oder zu ewiger Auswanderung aus ihren Wohnplätzen nöthigt, würde alsbald Krankheit, Missbildung und raschen, frühzeitigen Tod des Individuums zur Folge haben. Schon aus dieser Forderung würde uns ein Fingerzeig in Bezug darauf erwachsen, wie und mit welchem Maßstabe wir in sittlicher und normaler Beziehung den im äußern Leben der Arten und Individuen herrschenden Kampf und Krieg ums Dasein zu beurtheilen haben. Allein zu einem genauern Urtheil kommen wir nur erst dann, wenn wir zugleich die Gesetze des Verhaltens der kleinsten Einzelwesen als Zellen in dieser Hinsicht ins Auge gefaßt haben.

In dem bunten und wirren Gemälde der organischen Zellenwelt

und unter den sich in der Thierwelt abspielenden Ereignissen hat sich nur erst seit der Zeit ein klareres Licht verbreitet, als es dem größten und bedeutendsten der jetzt lebenden Zoologen, ja fast darf man sagen, dem bedeutendsten Manne unter den heutigen Naturforschern überhaupt, gelang, nicht nur den Grundgedanken der bereits von Goethe und Lamarck angedeuteten Abstammungslehre klarer und genauer zu entwickeln, sondern auch die natürlichen Ursachen der organischen Entwicklung und die *causae efficientes* der Formenbildung, der Umformung und Veränderung unter den Thier- und Pflanzenarten uns zu enthüllen. Man hat Darwin nicht mit Unrecht den Newton der Biologie genannt; denn erst ihm gelang es, die Gesetze festzustellen, durch welche sich die attractiven und repulsiven Bewegungen der biologischen Welt erklären und verstehen lassen. Hatte Lamarck nur den Verlauf der Stufenfolge, der Ausbildung, Umbildung und Entwicklung ins Auge gefaßt, so verstand es Darwin, uns zu zeigen, warum diese fortschreitenden Umbildungen stattfanden, er zeigte die guten und bösen mechanisch wirkenden Factoren, welche die Bewegungen der Vermehrung und Verminderung, der Ansiedelung oder der Wanderung der einzelnen Arten in der Thier- und Pflanzenwelt zur Folge haben mußten. Er wies hin auf den Thierzüchter und zeigte, wie sich dieser die Gesetze der Erbllichkeit und der Continuität sowie andererseits das der individuellen Anpassung oder der veränderlichen Differentiirung zu Nutzen zu machen mußte. Als es ihm klar vor Augen stand, daß die Gesetze der Beharrung und des individuellen spielenden Wechsels auch unter den Arten der freien und wilden Natur ihre ausnahmslose Gültigkeit haben müssen, da suchte er nun nach dem ursächlichen züchtenden Factor des ungebundenen Naturlebens. Und als er bemerkte, wie ungleich vertheilt auf der Erde Angebot und Nachfrage bezüglich der Nahrung und anderer Existenzbedingungen vorgefunden werden, da wurde ihm klar, daß dieser Zuchtmeister hier stets und allein die äußere Noth war, welche nur diejenigen anhaltend ertragen konnten,

welche durch ihre körperlichen Eigenthümlichkeiten sich mit der Ungunst der Verhältnisse abzufinden wußten oder, ihre Kräfte sammelnd, ihre Mitbewerber um das ihnen gelieferte geringe Nahrungsangebot aus dem Felde zu schlagen verstanden. So entwickelte sich unter dem Drucke dieser ungleich vertheilten Verhältnisse ein wilder Kampf, und allenthalben, wo die Noth wuchs, bewaffneten sich die Thiere gegeneinander, es kam zu Mord und Raubjucht, und ein abscheuliches Schmarotzerwesen begann sich andererseits einzuschleichen. Mit scharfem Blicke erkannte Darwin, daß der Druck dieser Bedingungen ein zwar unwillkommener, aber unermüdblich antreibender Zuchtmeister war. Es scheint kaum ein Zufall zu sein, daß es gerade zwei Engländer waren, welche unabhängig voneinander erkannten, daß der Druck zu ungleicher, übler ökonomischer Verhältnisse, durch welche die Liebe zu dicht neben den Hunger gestellt wurde, ein natürlicher Zuchtmeister sein mußte, der mit eisernem Arme die Gesetze der Erbllichkeit und der Adaption zu handhaben wußte. Wären in socialer und nationalökonomischer Hinsicht die Thatjachen, auf welche der geistvolle und scharfblickende Darwin, und neben ihm der edelgesinnte Wallace, die Selectionstheorie begründeten, nicht so in die Augen fallend, so hätte sich nimmer ihre Ansicht eine so weite Verbreitung unter den klar denkenden Geistern erobert. Aber eben gerade deswegen, weil wir einsehen, wie Darwin bei der Lektüre des berühmten Buches von Malthus „Ueber die Bevölkerung“ den Gedanken fassen konnte, daß die Noth und das Uebel in der freien Natur die auswählenden Züchter, ja man darf sagen die Zuchtruthen sind, welche die organischen Umbildungsgesetze handhaben, so ist es auch bezüglich einer Beurtheilung dieser Wahrheit vom sittlichen Gesichtspunkte um so wichtiger, daß wir uns eine tiefere Einsicht verschaffen in die primitiven Grundbedingungen, welche in sittlicher Beziehung zum normalen Gedeihen der Organismen gefordert werden. Erst wenn wir diese Bedingungen erwogen haben, können wir, in Anbetracht der ungünstigen Lage, in welche die Entwicklung der orga-

nischen Welt gerathen zu sein scheint, uns eine genaue Ansicht über die Ursachen dieser Misverhältnisse bilden, und nur dann erst die Erfordernisse einsehen, die in sittlicher Beziehung nothwendig werden, diesen Uebeln möglichst aus dem Wege zu gehen. So, sehen wir, hängt von der genauern Einsicht in die Lehre Darwin's auch die correcte Lösung unserer socialen Fragen ab, und das kann nicht wundernehmen; denn wir haben längst einsehen lernen, daß, wenn wir die menschlichen Verhältnisse dem Drucke der ungleichen Bedingungen (welche sich auf unserm Planeten im großen wie im kleinen stets von neuem zu entwickeln scheinen) unbeanstandet anheimgeben, wir in dieselben Vagen in socialer Hinsicht gerathen wie die Thiere. Ja weil wir eben bis jetzt nur verhältnißmäßig wenig mit unserer höhern menschlichen Einsicht gegen den Druck dieser allgemeinen Uebel auszurichten vermochten, deshalb dürfen wir sagen, daß wir uns nicht eben zu weit über die socialen Misverhältnisse der Thierwelt erhoben haben.

Um nun die sittlichen Grundbedingungen einzusehen, welche das Gedeihen aller organischen Entwicklung erfordert, können wir nicht, wie bisher ganz allgemein geschehen ist, nur bei den Individuen und Arten und deren socialem Leben stehen bleiben, sondern wir müssen, um der Sache genau auf den Grund zu gehen, uns auch das Socialleben der mikrokosmischen Zellenwelt im Einzelorganismus betrachten, und das scheint um so wichtiger, als ja die Individuen selbst gar keinen Kampf und keine Concurrenz um die gebotenen äußern Lebensbedingungen führen könnten, hätten sie nicht zuvor bis zum gewissen Grade wenigstens das Gedeihen ihres eigenen Körpers gesichert. Sinkt das Gedeihen dieser körperlichen Unterlage, so entfällt auch den Thieren der Muth, den Kampf zu bestehen, und Krankheit, Schwächung und andere Factoren drücken sie ihren Concurrenten gegenüber herab, ein Umstand, den sich der Concurrent rasch zu Nuße zu machen versteht, um seinen Gegner nicht nur zu

verdrängen, sondern ihn auch möglichst auszubenten und zu plündern. Wir sehen also, in wie inniger Wechselbeziehung das Kleinleben und sociale Zellenleben mit dem äußern Zusammenleben der Individuen und Arten überhaupt steht, und wie sich das eine wechselseitig auf das andere stützt, um gehemmt oder gefördert zu werden.

Wie wir von jedem Atom logischerweise fordern, daß es sich gegen alle Einflüsse von außen selbst behauptet, und also der Selbsterhaltungstrieb schon an den Atomen eine wichtige Rolle spielt, so müssen wir diesen Trieb also auch denjenigen kleinsten Einzelwesen von vornherein zusprechen, die, als organische Zellen am individuellen Organismus, bereits einen festgegliederten Complex einer großen Anzahl von Atomen ausmachen. Jede Zelle im Körper besitzt diesen Selbsterhaltungstrieb, eine jede äußert eine charakteristische Liebe zum Leben und sucht ihr Dasein zu erhalten, indem sie mit einem berechtigten Egoismus jeden Eingriff und Angriff auf ihren organischen Zusammenhang durch eine repulsive, sich diesem Angriffe entziehende Bewegung beantwortet. Und wie in der ganzen Welt concreterweise kein Atom einzeln für sich existirt, sondern nur Atomgruppen und Atomcomplexe (Molecüle) angetroffen werden, und dem Atom neben seinem repulsiven Selbsterhaltungstrieb noch gleichzeitig ein anderer wichtiger Trieb zugesprochen werden muß, den wir den Affinitätstrieb oder Verwandtschaftstrieb nennen und dessen Wesen in dem attractiven Streben liegt, stets mit bestimmten andern Atomen vereinigt zu bleiben, so auch bei den aus Atomen und Molecülen zusammengesetzten Zellen; auch ihnen wohnt der Trieb inne, sich gesellig zu vereinigen, sich mit andern gemeinschaftlich zu sammeln, und wenn wir uns so ausdrücken dürfen, organisch zu krySTALLISIREN. Dieser Attractionstrieb der Zellen, der sie krySTALLARTIG in bestimmten Formen zu Gruppen vereinigt, die inniger untereinander zusammenhängen und eine höhere Einheit ausmachen, ist von hoher Wichtigkeit. Denn wie auf den höhern biologischen Stufen nur im zusammenhängenden Familienleben Fortpflanzung und Begattung stattfindet,

so hängt auch mit den niedrigsten organischen Associationen der Zellen innig das Wesen der Fortpflanzung, der Differentirung und der ausstoßenden Theilung als Neubildung zusammen. So sehen wir, daß in den Grundbedingungen des Zellenlebens die Liebe zum Leben in Form der Selbsterhaltung ebenso, wie andererseits das Leben der Liebe durch den Drang nach verwandtschaftlicher Gesellung, Verbindung, Vereinigung und Verträglichkeit zum Ausdruck gelangen. Von diesem Streben nach verwandtschaftlicher Vereinigung ist die Begattung selbst eben nur die höchste Potenz, welche das Entwicklungsziel der organischen Wesen bildet und die Individuen von frühester Zeit antreibt sich selbst zu erhalten, um durch sorgfältige Nahrungsauswahl in möglichst vollendeter Form aufzuwachsen und vollkommen diesem Ziele entgegenzureifen. Wie sich das Streben nach verwandtschaftlicher Vereinigung zur Fortpflanzung verhält, so verhält sich der Selbsterhaltungstrieb zur Nahrungssorge. Wir sehen daß im organischen Kleinleben ganz die nämlichen Bedingungen herrschen, wie sie im großen unter den Individuen selbst zum Ausdruck gelangen. Wie ein völlig isolirtes Individuum ein zweckloses Nichts ist, so auch ein isolirtes Atom oder isolirtes Zellenmolekül. Erst indem diese kleinen und großen Individuen zu zweckvoller Vereinigung zusammentreten, erhalten sie Werth, und erst hiermit verdoppeln sie ihren Nahrungs- und Selbsterhaltungstrieb. Heben wir den Affinitäts- und Vereinigungstrieb völlig auf, so nützt kein noch so reichliches Nahrungsangebot, es kommt keine Entwicklung zu Stande; umgekehrt aber, fehlt dieses Nahrungsangebot, so sinkt auch dem entsprechend der Trieb nach Vereinigung, die Spannung der Affinität läßt nach und die individuellen Keime und Triebe müssen verkümmern. — Wir sehen, die Grundbedingungen des organischen Zellenlebens lehren uns bezüglich einer normalen Entwicklung den Werth der Existenz im Zusammenleben und in der hierzu nothwendigen Ernährung, resp. Nahrungsvertheilung suchen. — Wenn es nun hiernach begründet ist, daß das Zellenleben in seiner ganzen

Existenz bedroht erscheint, sobald ihm (gegenüber den feindlichen Einflüssen der Witterung) das Nahrungsangebot entzogen wird, wenn wir ferner Grund haben alle äußere Noth der organischen Entwicklung, und infolge davon alles Concurrenzen und Jagen um Nahrungsgewinn, und den hiermit zusammenhängenden Kampf ums Dasein aus dieser Noth und dem Mangel an Nahrungsangebot herzuleiten*, so erscheint es, wollen wir uns diesen Kampf genau erklären, von einem tiefern Gesichtspunkt aus betrachtet vorerst nothwendig, die Frage nach dem allgemeinen Nahrungsmangel und dem Ueberschuß der Keime überhaupt zu beantworten.

Wenn Nahrungszufuhr, Fortpflanzungstrieb und Fruchtbarkeit in wechselseitigem proportionalem Verhältnisse stehen, wie uns dieses die gesetzlichen Grundbedingungen des organischen Zellenlebens lehren, so muß sich von vornherein diejenige Ansicht widerlegen, welche die spätere Erscheinung des Nahrungsmangels ursprünglich nach Malthus aus einer Ueberproduction organischer Lebenskeime und Individuen herleitet. Sofern diese Ansicht auch eine Berechtigung für spätere Entwicklungsperioden hat, in denen die Urprungsverhältnisse längst überwunden waren, so hat sie doch für den Urfang selbst keine Gültigkeit. Denn wie aus den gesetzlichen Grundbedingungen hervorgeht, muß Nahrungsangebot und Entwicklung selbst im Ursprung gleichen Schritt gehalten haben, und Rückschritt des ersten Factors mußte im Ursprunge auch proportionalem Rückschritt des zweiten zur Folge haben.** Im Ursprunge kann

* Wie denn Darwin in der That im Hinblick auf den Nahrungsmangel bei steigender Zunahme der Bevölkerung den Gedanken des Lebenskampfes als Aperçu gefaßt hat. (Vgl. den Brief Darwin's an Haeckel in Jena: „Schöpfungsgeschichte“ von Haeckel, 1. Aufl., S. 107, und Darwin, „Entstehung der Arten“, übersetzt von Bronn, S. 7; ferner Haeckel, 2. Aufl., S. 143 fg.)

** Sobald wir nämlich der Zergliederung halber ausdrücklich die feindlichen Witterungseinflüsse, welche der jungen Brut in solchen Klimaten schädlich sind, die von den Thieren falsch gewählt, oder vielmehr nur aus Noth gewählt wurden, außer Acht lassen. Wir dürfen das aber um so mehr, als wir für den Urfang der organischen Schöpfung immerhin anzunehmen berechtigt sind,

daher von einem Mangel an Nahrungsangebot überhaupt gar nicht geredet werden; denn es ist leicht zu sehen, daß nur so viel organische Wesen sich überhaupt entwickeln und also zur Fortpflanzung und Zeugung angeregt werden konnten, als hinreichende und reichliche Nahrung nebst völlig günstigem Klima fanden. blieb aber diese Nahrung aus, stockten die Quellen des Angebots, so mußte aus obigen Gründen auch die Fruchtbarkeit von selbst durch Anpassung zurückgehen. Der so oft angewandte Satz, daß jede einzelne Art sich ins Unbegrenzte ursprünglich zu vermehren trachtete, findet also seine ursprüngliche Begrenzung am Nahrungsmangel und Mangel an passenden Lebensbedingungen überhaupt. Allein dieser Satz hat dennoch für die spätern Entwicklungsperioden eine ganz andere tiefgehende Bedeutung erhalten. Hätten nämlich die ursprünglich spontan erzeugten Keime auf der Erde sich nur damit begnügt, dem bestimmten Angebot von günstigen Klimaten und löslichen unorganischen Nahrungsquellen sich anzupassen (und andere Quellen konnte ein organischer Ursprung eben noch nicht antreffen), so hätte nach dem Maße des Angebots dieser beiden Bedingungen sich also auch stets das Maß der Fruchtbarkeit und Entwicklung jeder Art richten müssen, und von einem unendlichen Ueberschusse von Keimen jeder oder doch so vieler Arten hätte niemals die Rede sein können. Allein die Entwicklung konnte an den dargebotenen löslichen unorganischen Bestandtheilen des Wassers, der Atmosphäre und des Bodens eben nicht stehen bleiben, sondern neben diesem Angebote kam später ökonomisch noch das Maß derjenigen Bestandtheile, wie wir wissen, zur Nahrungsvertheilung, welches aus abgestorbenen Resten des frühern vorausgegangenen

---

daß sich nur dort die ersten organischen Entwicklungen ansiedelten, wo die Witterungseinflüsse und das Klima dauernd günstig waren und die Entwicklung des Lebens in keiner Weise störten, indem sich eben hier gute Ernährung und hemmende klimatische Einflüsse bezüglich der Entwicklung jedes Individuums einander ausglich.

organischen Lebens bestand, das von neuem zum Baumaterial einer organischen Entwicklung verwerthet werden konnte. Wie leicht zu übersehen, wäre nun aber, um die Normalbedingungen einer regelrechten Arbeits- und Nahrungstheilung zum Vortheile einer fernern gleichmäßigen Fortentwicklung der Organismen zu erhalten, nothwendig gewesen, daß auch die Nahrung, welche sich aus abgestorbenen Resten des organischen Lebens ergab, völlig gleichmäßig zur Assimilation unter allen Individuen kam. Denn hätten die in einem begrenzten Bezirke eines glücklichen Klimas friedlich zusammen wohnenden Arten dieses Quantum unter sich regelrecht getheilt und sich gleichmäßig angeeignet, in ähnlicher Weise wie etwa in einem gesunden Einzelorganismus die eingenommene und innerlich zum Angebot kommende Nahrung in den Zellgeweben physiologisch zur Aneignung kommen soll, so hätten auch unter diesen keine zu ungleichen feindlichen Gegensätze sich entwickeln können. Die unter diesem günstigen Klima ursprünglich zusammen wohnenden und gleichsam miteinander verwachsenen Arten hätten sich also bezüglich ihrer Nahrungsforderung und Nahrungselection so zu verhalten gehabt wie die verschiedenen Organe und Organsysteme des gesunden Einzelorganismus. Dies aber ist nun offenbar gerade nicht der Fall gewesen, sondern im Gegentheil müssen wir in Rücksicht auf die Verhältnisse annehmen, daß sich unter allen Zonen und selbst unter den günstigsten Klimaten sehr rasch durch zu ungleiches electives Verhalten der Individuen sowol wie der Arten zum Nahrungsangebote sich feindliche Gegensätze der Entwicklung ausbildeten. Diese Gegensätze aber, welche in der Entwicklung sehr früh das Zugroße neben dem Zukleinen gedeihen ließen, konnten nun eben da sie gegeneinander zu wachsen begannen, einander nicht mehr dulden, d. h. es suchten sich nunmehr diese feindlichen organischen Glieder zu verdrängen und aus dem günstigen klimatischen Bezirke ihres Gedeihens zu vertreiben. Es blieb also, wie wir sehen, unter diesen Umständen der Entwicklung gar nicht mehr etwas anderes übrig;

denn wollten sich die einen (als Schwache) von den andern (als den überaus Stärkern) nicht völlig ausplündern, beziehungsweise vertilgen lassen, wollten sie also nicht in ihrer Art gänzlich aussterben, so blieb ihnen nichts übrig wie Auswanderung und möglichst gute Anpassung an neue Verhältnisse und ungünstigere Klimate, also Umformung. Werden die Gegensätze nicht zu ungleich und die Ungerechtigkeit der Vertheilung und Assimilation jenes Nahrungsquantums dem entsprechend nicht zu maßlos, so wird unter Umständen die Nöthigung für die Unterdrückten und Uebervortheilten zur Auswanderung und Umformung nicht so groß, und sie lassen sich daher so lange möglichst langmüthig ausbeuten, bis sie endlich durch Noth gebrängt dennoch sich zur Auswanderung und Umformung entschließen.

Gehen wir nun in die Primordialzeit zurück, so sehen wir, daß unser Planet ursprünglich an verschiedentlichen unorganischen Bestandtheilen (in Bezug auf Atmosphäre, Boden und Wasserverhältnisse) ein örtlich vielleicht sehr verschiedenes, zu großer Divergenz und Arbeitstheilung aufforderndes, aber zugleich sehr reichliches Nahrungsquantum und Angebot günstiger Klimate den Uraanfängen der Organismenbildung zur Disposition stellte. Die reichliche Arbeitstheilung aber in allen Bezirken konnte nur günstig auf eine friedliche und rein ästhetische Entwicklung und Zuchtauswahl wirken, und da, wie wir aus den Grundbedingungen ersehen, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung nach Maß und Zahl sich den gegebenen äußern Bedingungen ursprünglich gefesselt hätten anschließen und erblich anpassen müssen, so hätte also auch bei nicht zu ungleicher Aneignung und Vertheilung des Nahrungsquantums eine friedliche organische Fortbildung der in bestimmten individuell günstigsten Bezirken zusammengehörigen Arten recht wohl stattfinden können. Denken wir uns nun diese Bezirke als Systeme wieder nach musterhafter Arbeitstheilung und Ergänzung aneinandergespaßt, so hätte die Uebersicht über das ganze sich entwickelnde Thier- und Pflanzenreich

Skaven zu machen, oder diese Unterdrückten als Nahrung und Beute überhaupt zu verwerthen, noch bevor diese ihr Leben völlig beendet hatten. Forderten die primitiven Grundbedingungen des individuellen Zellenlebens eine normale Arbeitstheilung und Ergänzung, so war jetzt an Stelle dessen ein allgemeines Parasitenthum einerseits und Raubthierwesen andererseits eingerissen, und hiermit alle organische Normalzuchtung beiseitegeschoben. Ungerechtigkeit und Noth begannen nun zu Zuchtmeistern zu werden, und wir können uns bei dieser Unnormalheit der Verhältnisse, denen gegenüber jede Art dem *Sauve qui peut* preisgegeben war, auch nicht wundern, daß sich demgemäß die natürlichen und normalen Grundbedingungen der Fruchtbarkeit, Fortpflanzungsfähigkeit und Ernährung völlig abgeändert haben. Denn während Fortpflanzung, Fruchtbarkeit und Nahrungswahl gleichen Schritt hätten halten müssen mit den gebotenen Bedingungen und der gesetzmäßigen Sterblichkeit der Art, paßten sich diese in dem allgemeinen Schiffbruche der normalen Fortentwicklung nunmehr der allgemeinen Parole des *Sauve qui peut* an, und da unter diesen Umständen jede Art möglichst viel Terrain gegen andere Arten zu gewinnen, oder ist sie schwach, sich doch zu erhalten sucht, so dürfen wir uns nicht wundern, daß unter den meisten Verhältnissen trotz schlechter Ernährung ein Ueberschuß an Fruchtbarkeit aufgebracht wird, durch welchen gleichsam erzwungen werden soll, was hinterher für die meisten dennoch nicht erreichbar ist. So erklärt sich die seltsame Erscheinung, daß die Fruchtbarkeit der Unterdrückten und Ausgebeuteten trotz ihrer spärlichen Ernährung (oder vielmehr sonderbarerweise gerade ebendeshalb) am größten ist. Wie uns unsere menschlich-socialen Zustände lehren, ist es die ausgebeutete Arbeiterklasse, in welcher sich trotz alles Nahrungsmangels die größte Fruchtbarkeit vererbt. Dasselbe läßt sich in Bezug auf die Thiere nachweisen, und bedenken wir, daß das Parasitenthum im Grunde nur eine Folge des allgemeinen *Sauve qui peut* war, so werden

mit uns die unvollkommenen Thiere bezüglich der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung erklären, die wir so häufig bei Ungezieserarten annehmen. Kanarienvögel und andere Arten, denen das Fortkommen erleichtert ist, zeigen dem Menschen daher oft einen gewissen Mangel an Fortpflanzung. Wir sehen aus diesen Thatsachen, wie innig die Verhältnisse mit den äußeren Bedingungen der socialen Lebensverhältnisse zusammenhängen, namentlich in Bezug auf die Art der Ernährung verwachsen zu sein. Inwiefern das Fortwerden und die Maass die Fruchtbarkeit der Thiere vermindert, weiß uns Erfahrung jeder Thierzüchter. Auch Vögel, wenn sie zu reichliche Nahrung haben, lassen sich bekanntlich schweriger zur Brut erziehen. Während unter normalen Verhältnissen keine Art das Bestehen haben konnte, sich über die ihr zugewiesenen Lebensbedingungen hinaus zu erweitern, sondern nur darauf, sich durch fortschreitende normale Differenzierung und Arbeitsteilung sowie Nahrungsbeschaffung mit den ihr verwandten Arten zu ergänzen, zu trennen und zu entwickeln, lag es indessen jetzt nach der allgemeinen Störung der Normalverhältnisse in der Tendenz jeder Art, entweder auszusterben oder sich ins Unendliche zu vermehren, und mit dieser Vermehrung durch Uebermacht als völliger Alleinherrscher alle übrigen Arten zu besiegen, zu verdrängen und zu unterdrücken. Wäre unter normalen Verhältnissen bei friedlicher Zuchtwahl ein buntes, reiches, durch mannichfache Kreuzung entstandenes, ästhetisch geordnetes Reich vielleicht prächtig gestaltet und gezierter Arten hervorgegangen, deren Erhaltung durch Fortpflanzung nur nach Maass des Abgangs gesichert schien, so streben im Gegentheil die Bedingungen der wirklich vorgefundenen Verhältnisse zu einer extremen Monotonie, welche nur einer Art, ja, wenn der Mensch nicht auf Abstellung der Uebel sänne, es nur einem einzigen prädominirenden Volkstamme vergönnen würde, endlich völlig allein die Erde zu beherrschen, zu bevölkern und alles übrige von organischen Wesen völlig zu überwuchern, auszurotten und zu vernichten. Nur was die Willkür jenes Volkes, das die höchste Macht übt, zu

bewahren strebt, und das, was jenes Volk zu eigenem Bedarf nöthig hat, oder das, was ihm zu weit und zu versteckt gelegen ist, würde allein noch wie zufällig erhalten werden.

Wir brauchen heute nicht erst Socialwissenschaft und Ethik zu treiben, um uns die Uebel und den Druck dieser Verhältnisse und dieser unnormalen Bewegung deutlich vor Augen zu führen. Ist doch alles Streben der Cultur im Menschenthum überhaupt nur darauf gerichtet, der Tendenz dieser schiefen unästhetischen Richtung, in der die Verhältnisse aller socialen Bedingungen sich abzuspielen begannen, möglichst entgegenzuwirken. Erst die Urgeschichte in ihrer ganzen Entwicklung wird uns das lehren, und nur aus der Geschichte der Vorzeit läßt sich zugleich auch ein klares Urtheil über die sociale Zukunft des Menschengeschlechts bilden.

Kaum können wir heute noch eine Socialwissenschaft denken, welche nicht vorerst die Naturgeschichte um Rath fragt, aber viel zu wenig hat diese Wissenschaft bis jetzt Blicke in die Geschichte der menschlichen Vorzeit geworfen, und diese Blicke in der That wirken aufklärend, und mancher Träumer über Socialwissenschaft würde über viele wesentliche Punkte hier belehrt werden. Es ist wahr, es läßt sich heute keine Socialwissenschaft denken, welche nicht vorerst den Kampf ums Dasein, welchen die Arten und Klassen untereinander führen, einer genauen Untersuchung mit Rückblick auf die Naturgeschichte unterworfen hat. Und doch ist über diesen so wichtigen Punkt die Wissenschaft noch so sehr im Rückstande geblieben, und gerade über die allerwichtigsten Thatsachen liegt noch heute ein Schleier gedeckt, den die Physiologie in Zukunft erst zu lüften hat.

Wir haben im Vorhergehenden die Verhältnisse der Primordialzeit beleuchtet und hervorgehoben, daß die Entwicklung der organischen Welt, statt einen normalen Verlauf zu nehmen, theils durch die Ungunst der Zustände unsers Planeten, theils aber auch hauptsächlich durch ein zu ungleiches electives Verhalten der frühesten Organismen bezüglich der Nahrungsassimilation, in eine schiefe

Richtung getrieben wurde, durch welche die mislichstn Rückwirkungen für die lebendige Welt eintraten. Unter diesen Rückwirkungen erst, sahen wir, war der eigentliche Kampf ums Dasein ausgebrochen, erst unter ihren Einflüssen hatte sich ferner die normale Fruchtbarkeit und die Sterblichkeit der einzelnen Arten verändert, und erst hiermit Hand in Hand ging nunmehr auch die zunehmende Unverträglichkeit der Arten und Individuen und zugleich die weiter schreitende zu ungleiche Nahrungsassimilation der Einzelindividuen. Und in der That, dieses zu ungleiche Verhalten der Individuen hinsichtlich der Nahrungsaneignung ist für unsere Betrachtung von höchstem Belange; denn hiermit treten eben jene charakteristischen Ungleichheiten der äußern Ausbildung und Neubildung auf, die uns symptomatisch auf krankhafte Verhältnisse der organischen Entwicklung hinweisen. Von keinem Gesichtspunkte aber haben wir mehr Grund, diesen eigenthümlichen Ungleichheiten der Ausbildung und des Wachstums eine größere Aufmerksamkeit zu schenken, wie vom pathologischen; denn in ihnen wurzeln, wie wir wissen, nur zu häufig eine Reihe bössartiger Krankheitserscheinungen. Ein Blick in die Physiologie der Ernährung des innern Einzelorganismus belehrt uns, welche rechtmäßigen Ansprüche die Organe auf Nahrung bei gesunder und normaler Entwicklung des Ganzen zu machen haben, und wiederum die Pathologie zeigt uns, zu welchen tausend Leiden eintretende Ernährungsstörungen sowie ein verändertes Verhalten der Zellen bezüglich der Nahrungsassimilation führen muß, und welches Heer von Krankheiten diese Verhältnisse bei lange anhaltender Dauer herbeiführen. Eine solche lange anhaltende zu ungleiche und unnormale Nahrungsvertheilung führt im innern Kleinleben der Zellensysteme im Einzelorganismus sonderbarerweise zu ganz den nämlichen Erscheinungen wie im großen unter den Arten. Und in der That es muß so sein, und wenn wir nicht bereits physiologische Anhaltspunkte in neuester Zeit gewonnen hätten dafür, daß es sich wirklich so verhält, so müßten uns die im ganzen

Zellenleben überhaupt herrschenden gleichartigen Gesetze und die überall geltenden Grundbedingungen des Lebens dennoch zu der Voraussetzung zwingen, daß im kleinen wie im großen der Zellenwelt die gleichen Erscheinungen obwalten. Und diese Gleichartigkeit waltet denn thatsächlich, und die Begriffe von Parasitismus, von parasitärem Verhalten*, von Ausbeutung, Pseudobildung und Auswanderung der Zellen aus bestimmten Organen in andere Theile des Organismus sind uns in der pathologischen Zellenlehre ebenso wenig in ihrer Art unverständliche Erscheinungen mehr wie in der Socialwissenschaft.

Ich erwähnte bereits vorher andeutungsweise, daß wir uns in der Biologie an die Anschauung gewöhnen müssen, daß die Summe der in den großen organischen Reichen vertretenen Individuen und Arten in ihrer verschiedenen localen Zusammenhangsweise gewissermaßen nur die wechselwirkenden großen Organe und Organsysteme eines großartig angelegten Organismus darzustellen haben. Nicht sowol der innige Zusammenhang des organischen Ganzen, als auch die physikalisch-chemische und physiologische Wechselwirkung des Pflanzen- und Thierreichs, und also der Ueberblick über die Natur und Zusammenhangsweise des ganzen organischen Lebens überhaupt, wie es im mikroskopischen Leben und im Leben der Individuen

---

* Mehr und mehr gewinnen wir eine tiefere Einsicht in die Vorgänge der pathologischen Prozesse, sobald wir uns von dem Eigenleben der Zellen gegenüber dem ganzen Zellenstaate, d. h. dem Organismus unterrichten. Seitdem wir immer mehr die eigenthümlichen Bewegungen gewisser Zellen beachten lernen, die Virchow als automatische bezeichnet, und unter dem Gesichtspunkte der modernen Cellularpathologie der sogenannte Parasitismus eine neue tiefgehende Bedeutung erhalten hat (man vergleiche hierüber „Parasitismus der Neubildungen“, bei Virchow, „Cellularpathologie“ [Ausgabe von 1871], S. 545), taucht immer einleuchtender allmählich die Analogie aller destructiver pathologischer Prozesse unter den Zellen mit den sich im socialen Leben der Individuen abspielenden ähnlichen Vorgängen auf. In jedem Falle sind derartige Analogien bis zum gewissen Grade in Rücksicht auf die allgemeinen gleichartigen Gesetze des organischen Lebens und in Rücksicht auf die Consequenz unserer Gesamtaufschauungen nicht abzuweisen.

untereinander sich geltend macht, müssen uns nothwendig auf eine solche Betrachtungsweise führen. Ueberall wo sich im kleinen Zellen gliedern und zu Systemen und Organen ordnen, herrscht strengste organische Arbeitstheilung und demgemäße rechtmäßige Nahrungsassimilation, resp. Nahrungstheilung der Einzelnen in Anbetracht der gebotenen Bedingungen. Durch die feinen und einander ergänzenden Gegensätze, welche sich bei normal stattfindender Differentiirung herausbilden, ohne daß sie zugleich so extrem und ungleich werden, daß sie aus einem normal bestimmten Gleichgewichte sinken, geht eine Wechselwirkung vor sich, die zeugend und fortpflanzend wirkt, ohne zu einer krankhaften Ausartung der organischen Theilchen und Glieder zu führen. Nehmen und Geben, Neubildung und Ausscheidung, Zugang und Abgang stehen hier in proportionalem Verhältnisse, und der individuelle Organismus fühlt sich nur unter diesen Bedingungen des normalen Stoffwechsels und Bildungsprocesses wahrhaft gesund. Stellen wir uns nun die ineinandergreifende Reihe der Organismen mit ihren mannichfachen Verzweigungen und wunderbar differentiirten Bildungen als einen großen Gesamtorganismus vor, so werden wir sogleich im Hinblick auf die gegebenen Naturverhältnisse bemerken, wie sehr überall das gesunde Gleichgewicht in allen zusammengehörigen einzelnen Bezirken ursprünglich gestört wurde. Ferner aber zeigt sich, wie erheblich der normale Gegensatz bestimmter Arten in ein ganz ausgeartetes Mivoverhältnis überging: und zwar geschah dies dadurch, daß sich die feinere Arbeitstheilung, die unter den Arten in einer höhern Weise stattzufinden hatte, völlig verlor, sodaß infolge dessen Umbildung, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung einen unnormalen Charakter annahmen, unter dessen Einfluß sich eine Reihe der furchtbarsten Uebel herausbilden mußten. Von diesem Gesichtspunkte gesehen bietet uns das Bild des umfassenden biologischen Gesamtorganismus aller Arten einen Anblick unästhetischer, krankhafter ung. Alle Grenzen gesunder, organischer Arbeitstheilung,

und dem entsprechend, jede regelrechte Nahrungstheilung, Fruchtbarkeit und Verträglichkeit sind aufgehoben, und die ganze Entwicklung bietet das Bild eines völlig degenerirten Zusammenhangs. Es kann nicht wundernehmen, daß unter solchen Umständen die krankhaften Folgen dieser Zustände sich unter den meisten Species in hohem Grade fühlbar machen. Nirgends aber haben sich in einer Species die Folgen dieser allgemeinen Mißstände ursprünglich wol fühlbarer gemacht wie unter der menschlichen. Hier mehr wie anderswo sollte die sittliche Fäulniß und Verderbniß dieser krankhaften Zustände zur Geltung kommen. Hier unter den Menschen sollten sich, wie uns die Urgeschichte lehren wird, diese Greuel anfänglich bis zu einem Gipfel steigern, auf dem nur die Wahl blieb zwischen allgemeinem Untergange oder Cultur. Fast scheint es, als wollte die Natur auf ihrer höchsten Entwicklungsstufe den Geist bis dicht an den Rand des bodenlosen Abgrundes führen, um ihn durch den Anblick desselben schwindeln zu machen und ihn so zur Umkehr, zur Gesittung und zur Cultur anzuleiten. — Werfen wir einen Blick auf die Geschichte des socialen Menschenthums, so finden wir, daß zwar der Kannibalismus und das Anthropophagenthum, die in weiter Verbreitung die Urgeschichte des Menschen einst beherrschten, bald einer Cultur und Gesittung unter den bessern Völkern gewichen sind, allein es bedarf nur des Blickes eines tief durchgebildeten, wissenschaftlichen Nationalökonomens, um sofort zu erkennen, daß die krankhaften Folgen aller Mißstände noch heute, wenn auch unter veränderten Formen, unter allen Völkern fortwuchern. Wir haben keine Veranlassung, an diesem Orte genauer auf die Art dieser Mißstände einzugehen, allein es bedarf ja nur eben der Hindeutung, um uns erkennen zu lassen, daß es in gewisser Weise ganz die nämlichen Formen wie im Thierleben sind, die bezüglich des Kampfes ums Dasein hier zum Ausdruck gelangen. Uebervortheilung, Ausbeutung bis zur Ausplünderung, Nöthigung zur Umformung und Auswanderung, das sind Ereignisse, die in socialer Hinsicht längst

nur zu sehr bekannt sind, als daß sie eine Schilderung verdienen. Liegt es nicht im Plane unserer Arbeit, diese socialen Zustände der menschlichen Gesellschaft im einzelnen zu verfolgen, so dürfte man doch finden, daß wir hier bei dieser Gelegenheit ein Urtheil abgeben über die Mittel, die zur Besserung und zur Heilung der hier vorliegenden Schäden führen können. Die „socialle Frage“, über die wir sprechen sind, beruht nur den Nationalökonomem oder den Statistiken anzuvertrauen zu hören, sollte man nicht mit Unrecht auch den Physiologen und den Naturhistorikern vorlegen; denn gerade diese sehen oft mit einem unbefangenern Blicke, und da sie zugleich die Bewegungen des Naturlebens verfolgen können, so sind sie geeignet, die sich geltend machenden Misstände klar zu übersehen, und zugleich im Stande, hinzuweisen auf diejenigen Wege, welche mit möglichem Erfolge die Natur einschlägt, um die Schäden und Uebel zu beseitigen.

Nur eine die Einsicht in die Grundbedingungen des ganzen organischen Lebens gelehrt, daß eine Vermehrung jeder Art ins Unendliche nicht in der primitiven Natur der Sache lag, sondern daß aller Ueberfluß von Fruchtbarkeit und Zeugung bestimmter Arten nur erst die secundäre Folge von Misständen sind, welche sich bezüglich der Erhaltung der Arten durch zu ungleich angeordnete und verteilte Lebens- und Nahrungsbedingungen eingestellt haben, so werden wir also auch im socialen Leben die zu ungleiche Aneignung, resp. Vertheilung von Gewinn (welcher letztere eben der Nahrung entspricht), als die causa efficiens des socialen Uebels anzutragen haben. Diese Wahrheit wird in unserer heutigen Zeit zu allgemein und auffällig gefühlt, als daß sie wunderbar klingen könnte. Allein im Hinblick auf die Uebel, die nicht nur im socialen Menschenleben, sondern sich in gleicher Weise im ganzen organischen Sellenleben überhaupt fühlbar machen, ist es zugleich den Wegen zu folgen, welche die Natur eingeschlagen hat,

um eben diesen Uebeln die schärfste Spitze abzubrechen. Und diese Spitze ist in der That von der Natur abgestumpft worden; denn hätte dieselbe keinen Ausweg gewußt, um den schlimmsten Folgen dieses Uebels in der ganzen organischen Kleinwelt zu entgehen, so gäbe es heute keinen gesunden Einzelorganismus, folglich kein fortpflanzungstüchtiges Individuum und keinen ausdauernden Körper, und damit würde der Kampf um die Erhaltung der Existenz jeder erfolgreichen Unterlage entbehren, ja das Wesen der Selbsterhaltung selbst gerieth hiermit mit sich in Widerspruch. Der Weg aber, den die Natur in ihrer Entwicklung zum Zwecke der Heilung jener Uebel einschlägt, die das gesellschaftliche Leben beherrschen, ist auf die Erlangung eines normalen Zustandes im engern Zusammenleben begründet. Dieses normale Zusammenleben stützt sich auf eine regelrechte Arbeitstheilung und Nahrungstheilung, denn nur so, sehen wir, konnte sich ein so enges und vollkommenes Zusammenleben begründen, wie es sich im vollkommensten und also im gesunden und regelrecht entwickelten Zellenorganismus spiegelt, da nur dieser Aussicht hat, sich ausdauernd und siegreich gegen alle Misverhältnisse der Lebensbedingungen erhalten zu können.

Um also die Wege der Natur kennen zu lernen, welche dieselbe einschlug, eine gewisse Basis von Gesundheit zu gewinnen, auf der sich ein engeres gesellschaftliches Zusammenleben entwickeln konnte, so studire man Bau und Leben des gesunden Organismus und sehe zu, wie hier Haupt und Glieder und alle werthvollen Organe dieses merkwürdigen Systems sich gleichmäßig gradatim ihres Werthes zueinander stellen und ihrer Stellung und Leistung gemäß ernähren, das heißt ihren gemeinsam erworbenen Nahrungsgewinn untereinander rechtmäßig vertheilen. So, sehen wir, liefert uns Bau und Leben des vollkommenen und gesunden Organismus ein Vorbild für die Gestaltung des socialen Lebens der Individuen in der Gesellschaft; denn der Organismus selbst repräsentirt im Grunde nichts anderes als eine gut und solidarisch consolidirte Gesellschaft,

d. h. eine staatlich organisirte Gesellschaft von Zellenindividuen. Ueberall, sehen wir, geht die Entwicklung auch des höhern Sociallebens darauf aus, sich zu organisiren, es bildet sich die staatliche Gemeinde und der Staatsorganismus. Im Staatsorganismus selbst gliedern sich wiederum einzelne Verbände und Associationen, die mit Hinblick auf Form und Thätigkeit als Organisationen, und wenn wir wollen, als Organismen anzusehen sind. Wenn dem aber so ist, läßt sich auch übersehen, weshalb die organisirten Associationen der gedrückten Arbeiter im Kampfe um die Existenz ein natürliches und gerechtes Streben bekunden. Es entsteht nur die Frage, wie sich solche Associationen organisch zu bilden haben, um in Rücksicht auf den Bildungsproceß möglichst annähernd der Natur zu folgen. Könnten nun, so dürfte man fragen, nicht willkürlich und künstlich Associationen geschaffen werden, welche die Form des Organismus repräsentiren? Hinwiederum aber läßt sich durch Nicht ohne Anschluß an die gegebene natürliche und geschichtliche Entwicklung so etwas annähernd natürlich schaffen? Gewiß nicht. Wir wollen daher nicht in den Fehler unserer modernen Communisten und Socialisten verfallen, welche rein künstlich von oben herab, und wie aus der Luft heraus, derartige neue organische Verbände herstellen und decretiren möchten. Versetze sich so etwas künstlich machen, ohne daß man nöthig hätte gegebene geschichtlich überlieferte Anhaltspunkte zu suchen, an welchen sozusagen wie an natürlichen gegebenen Mittelpunkten, ein solcher Verband nur erst auktupfen und gleichsam organisch krystallisiren kann, so hätte derartige Schöpfungen der hohe Culturjinn der Menschen längst aus der Erde hervorgezaubert. Sollen derartige sociale Projecte keine Traumereien und Nirngespinnste bleiben, und will man mit ihrer Schöpfung dem Wachthumproceße der Natur folgen, so möge man uns burgertliche sociale Leben hinabsteigen, um an der Hand der sich abspielenden Entwicklung nach den naturgemäßen Krystallpunkten zu solchen organischen Verbänden zu suchen.

Allein der natürliche sittliche Weg zur Lösung der socialen Frage ist den modernen Träumern über Sociologie zuwider, sie fasseln daher, wühlen und regen die unsittlichen Mächte auf, und begreifen am wenigsten die Macht der natürlichen geschichtlichen Entwicklung, über welche ihre Phantasie sich keine Rechenschaft abzulegen vermag. Alles wird also für die Lösung der socialen Frage auf natürlichem geschichtlichem Wege darauf ankommen, beim Bildungsproceß der gesellschaftlichen Associationen dem Bau des Organismus zu folgen und die natürlichen Ansatzpunkte aufzusuchen, welche seine Ausbildung auf natürlichem Wege begünstigen. Und sollte unser Culturleben, das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden darauf bereits bedacht war, Wege des Heils und der Vervollkommnung zu suchen, nicht heute längst so weit vorgeschritten sein, daß es die natürlichen Ansatzpunkte in hinreichender Menge bieten könnte, an denen sich naturgemäß derartig geforderte enger organisirte Arbeitergesellschaften zu consolidiren oder, naturwissenschaftlicher gesprochen, zu krystallisiren im Stande sind? Bieten nicht in der That alle großen Unternehmer und Kapitalisten mit gut fundirten Geschäften und jeder Gutsherr auf seiner Farm derartige geschichtlich gegebene Ansatz- und Krystallisationspunkte dar, um welche herum sich mit Leichtigkeit der Proceß der Organisation vollziehen könnte? Hätten alle Kapitalriesen nur sittlichen Willen, Muth und Aufopferung, und besäßen sie nur Einsicht in Bezug auf die sociale Stellung ihrer Arbeiter und Untergebenen, die für sie arbeiten und die ihnen trotzdem so fremd sind, wenn es sich darum handelt, die gemeinschaftlich erworbene Nahrung, d. h. hier den gemeinschaftlich erzielten Gewinn, rechtmäßig und organisch auszutheilen an die arbeitenden Glieder gradatim ihrer Leistungen, ich wiederhole, hätten nur alle großen Besizer das Herz, die Hand zur Begründung von arbeitsthätigen Organisationen zu bieten, so würde der sociale Proceß nothwendig reformatorisch vorschreiten, während derselbe jetzt fortwährend droht die Bande der Ordnung zu lösen. Aber wie

stehenden und sind in sich im Wesentlichen eben derartige Organisationen im Rahmen der Fabrik. Nur so daß die Kapitalisten das Haupt bilden, und die Arbeiter als normale Arbeiter gleichzeitig zu organisieren. Die Arbeiter im Innern des gemeinschaftlichen Geschäfts erhebt, und die Arbeiter im Innern und Betrieb des Reinertrags gradatim die gesamte Zusammensetzung. Eine solche Aufnahme und Beteiligungs der Arbeiter an der Arbeit am Ende des sich erziehenden Geschäfts ist im Allgemeinen nur im Verstandesmaße real, aber noch zu Seltenes. Die Produktion der ausstehenden derartigen gesellschaftlicher Verhältnisse, und die Arbeiter sind längst hinweggeräumt, und die Arbeiter sind längst die Zeit. Da das letzte Lohnsystem durch die Zusammenfassung der Verantwortung überhaupt erreicht ist, und die Arbeiter die Verantwortung ist das organische Band aller derartigen der gemeinsamen Zusammensetzung, welche basiert auf der gemeinsamen und dem Werte der Leistungen für die Erhaltung des Lebens entsprechende Gewinn und Nahrungserhaltung.*

Es ist in dem Text weit entfernt, bestimmte Maßstäbe und gewisse die Arbeiter zu nehmen Beteiligungs der Arbeiter am Reinertrag der Fabrik zu erreichen. Oder können wir nur im allgemeinen auf die Beteiligungs der Arbeiter an dem gemeinsamen Geschäftspunkte hinweisen. Denn es ist nicht möglich, daß sich die Art dieser Beteiligungs auf die verschiedenen die Werte und unter, für verschiedenen Modalitäten hervorheben. Die Arbeiter sind sich häufig jedesmal nach der Art des Unternehmens zu unterscheiden. Da diese Beteiligungs direct durch Löhne zu erreichen ist, und die Arbeiter sind sich nach dem Grade der Leistung und dem Grad der Arbeit des Vorhanden. Da sich nur die meisten Leistungen bei größeren und kleineren der gemeinsamen Werthbegriffung unterscheiden, und zugleich der Beteiligungs der Arbeiter besteht wenig geeignet erscheint, sie zu Löhnen hin zu machen. So haben die Unternehmer, um dem Princip der Theilnahme zu entsprechen, und nur darauf kommt es an, zu Gunsten der Arbeiter und arbeitenden Mitglieder einem bestimmten Geheiß zu entsprechen, und diesen zu einem Fonds für dieselben angesammelt, in welchem die arbeitenden Mitglieder gradatim ihrer Leistungen ebenso wie der Unternehmer partizipieren und zu welchem außerdem alle mit ihren Einnahmen beizutragen verpflichtet sind. So nehmen bezüglich dieses Fonds, der zugleich als ein Fonds zur Deckung der Verluste anzusehen ist, die Arbeiter nebst dem

Und wie im Einzelorganismus Gehirn und Nerven eine besonders reichliche Nahrung gegenüber den andern Gliedmaßen beanspruchen und erhalten, ohne daß sich die übrigen Organe hierüber in der gesunden Entwicklung beklagen, so wird es in solch einer Compagnieschaft ähnlich zugehen müssen. Haupt und Glieder werden auch hier rechtmäßig ihren Leistungen nach in verschieden hohem Grade theilhaftig sein. Die organische Compagnieschaft von Arbeit und Kapital bildet daher das Fundament zum Aufbau einer neuen vollkommeneren Gliederung der socialen Gegenstände, sie allein ist im Stande, die heutigen rohen, mechanischen Reibungsverhältnisse unethischer socialer Zustände zu beseitigen, und die Lösung der Zukunft ist die: den Mechanismus der Gesellschaft durch den Organismus im nationalökonomischen Leben zu ersetzen. Ohne uns hier auf die nähern Details einlassen zu wollen, um

---

Herrn nicht sowohl am Gewinn, wie am Verlust des Ganzen mit bestimmten Theilen theil. Will sich nach bestimmten Jahren ein sich treu und fleißig bewährt habender Arbeiter zurückziehen, so ist es leicht, nach dem jährlichen Budget der Einnahme und seiner eigenen Besteuer ihm den Gewinntheil seiner Leistungen auszusahlen. Andere größere und gut situirte Unternehmer haben dagegen, um dem Princip der Theilung zu genügen, nur den Weg der Dotation gewählt, um Invaliden- und Krankenpflegehäuser für die sich während einer Periode treu bewährt habenden Arbeiter zu gründen, und sie zur Arbeit dadurch anzuspornen, daß ihnen die Aussicht auf ein sorgenfreies Alter eröffnet wird. So gibt es um dem Princip eines gerechten Ausgleichs und gerechter Theilung Genüge zu leisten der Wege viele, wie wir sehen. Hier kommt es nur darauf an nachzuweisen, daß die Gesundheit der socialen Fortentwicklung das Princip einer derartigen Ausgleichung und Theilung des Gewinns bis zu dem gewissen Grade nothwendig macht. In neuester Zeit hat am vortrefflichsten Albert Lange die Arbeiterfrage behandelt. Vgl. hierüber: Friedrich Albert Lange, „Die Arbeiterfrage und ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft“ (Winterthur 1870). Beachtenswerth ist ferner die Arbeit von William Thomas Thornton: „Die Arbeit, ihre unberechtigten Ansprüche und ihre berechtigten Forderungen“, übersetzt von Schramm. Auch Thornton kommt in diesem Werke zu dem Schlusse, daß es nur zwei Wege gibt, die dem Arbeiter helfen: Entweder er wird selbst Unternehmer im Verein mit andern, oder er läßt sich als Partner am Unternehmen theilhaben. (Vgl. Industrial partnership.)

Das Ziel dieses Buches ist es zu beschreiben und zu rechtfertigen, ohne die Namen derselben zu nennen, die wie der berühmte Thünen von verschiedenen Punkten des Weltalls in derselben Einsicht gekommen sind (hat das Denken auf einem Punkte lediglich den Plan einer solchen Communität mit einem bestimmten statisch durchzuführen versucht und um es zu dem Ende zum Erfolg zur Ausführung gebracht), ohne dabei die vielfachen Umstände hier zu erwähnen, die von in-
dividuellen Dingen kommen schon bereits zur Ausführung brachten, um mehrere von vorerwähnten Beispiele zu liefern, haben wir uns jedoch nur nach dem Blick in das sociale Naturleben der Thiere zu richten und zu richten, so nicht in einer ganz ähnlichen Weise, das was die Natur im Innern des Organismus im kleinen Maßstab und was wir für die nationalökonomischen socialen Organisation wieder wiederholen und bereits von ihr in anderer Weise im allgemeinen Zusammenleben der Individuen in gewisser Hinsicht schon im Besonderen gemacht worden ist. Und hier lehrt uns die Geschichte des Tierlebens ebenso wie die Urgeschichte des Menschenlebens, daß wir uns nur irgendwie die Bedingungen suchen, die Natur im allgemeinen gegeben vorhanden, die Natur fast nie zu verhindern davon drängt, den organischen Verband im allgemeinen nicht unter dem Individuen zu begründen und ins Leben zu rufen. Hier werden in der Folge noch genauer sehen, wie sich der menschliche Staat ebenso wie der Staat der Bienen und Ameisen, die das bis zum gewissen Grade schon der innige Familien- und Verwandtschaft nicht Weiteres sind, wie derartig sich auf derartige Natur und Winkelraume stützende organische Verbände bilden und zusammenstellen, welche ihren Lebensnerv ebensowol in gegenseitiger und gemeinschaftlicher Arbeitsteilung, zum Zwecke gemeinschaftlicher Wehr und Schutz, sowie in gerechter und gleichmäßiger Arbeit und Nahrungsteilung suchen. Diese Functionen sichern den Staat der gemeinschaftlichen Interessen allein das Fundament der Zusammenstände, indem sie zugleich den Boden für eine

andauernde Verträglichkeit ebnen. — Nicht alle Thiere besaßen zu dieser Verträglichkeit, und somit auch zu dem engeren gesellschaftlichen Zusammenleben, die nöthigen Anlagen, und bekanntlich brachten es die Raubthiere kaum bis zu einer dauernden Familienverträglichkeit. Aehnlich verhalten sich die verschiedenen Völker zueinander, auch sie unterscheiden sich in ihrem Naturell in dieser Beziehung bedeutend.

Wenn wir nun im Verlaufe unserer Untersuchungen die Frage zu lösen haben werden, weshalb es gerade der schwache Mensch war, der vor allen andern Geschöpfen auf der Erde den Kampf ums Dasein am siegreichsten bestehen sollte, und (was damit im Zusammenhange steht) am frühesten zu der Einsicht gelangen sollte, daß die engere organische Compagnieschaft, d. h. hier allgemein gesprochen, die Staatsgemeinschaft das geeignetste Mittel schien, den Sieg im Kampfe der Arten untereinander dauernd zu erfechten, so ist es vor allem wichtig, die höhern Thiere selbst in ihren sittlichen Anlagen genau zu vergleichen, nicht sowol um hieraus bestimmtere Schlüsse über die Abstammungsfrage zu ziehen, sondern auch um einen Maßstab in sittlicher Beziehung zu gewinnen für den Werth des menschlichen Naturells gegenüber dem der ihm nahe stehenden verwandten Thiere. Denn da in der ganzen Entwicklungsgeschichte uns niemals Zufälle begegnen, so werden wir auch den Sieg des Menschengeschlechts über die Thiergeschlechter am allerwenigsten für einen solchen Zufall halten wollen. Ist nun aber ursprünglich eine Reihe von Bedingungen für den Aufschwung des Menschengeistes, wie Sprache, intellectuelle höhere Begabung, bessere Sinnesunterscheidung, Religion u. s. w. in keiner entwickelten Weise ursprünglich schon vorhanden gewesen bei dem Menschen der Nach-Tertiärzeit, so muß doch in seinem sittlichen Naturell von vornherein ein bestimmter Werth gelegen haben, den wir in psychologischer Hinsicht abzugrenzen und zu bestimmen haben gegenüber dem der andern Thiere. Wir werden in der Folge sehen, daß sich bei der Untersuchung über den sittlichen Werth des menschlichen Naturells

Verwandtschaft der Arten berücksichtigt wird. Bezüglich des ersten wie des zweiten Punktes wird selten mit voller Umsicht verfahren, und in Rücksicht auf die obwaltenden Schwierigkeiten daher auch selten ein richtiges Material zusammengestellt. Was die psychologische Beurtheilung selbst anlangt, so finden wir, daß unter diesen Umständen daher oft nur der Intelligenzwerth der Thiere im allgemeinen classificirt wird, seltener schon wird das Familienleben der einzelnen Arten genauer beschrieben und beobachtet, und meist gehen uns hiermit die feinern Züge des thierischen Benehmens und Betragens verloren. Was nun aber den zweiten Punkt angeht, der uns die Aufgabe zuweist, das psychologisch gewonnene Bild richtig zu vervollständigen und zu ergänzen durch passenden Vergleich nicht mit beliebigen Arten, sondern nur mit jenen, die mit den in Betracht kommenden in einem solchen Verwandtschaftsverhältnisse stehen, das sich nicht nur etwa psychologisch, sondern physiologisch und zoologisch (d. h. morphologisch) rechtfertigen läßt, so sieht es hiermit ganz besonders schlimm aus. Denn halten wir eine Rundschau unter den sogenannten thierpsychologischen Werken, so zeigt sich, daß, weil in ihnen nur ganz im allgemeinen die Arten stufenweise, der groben Eintheilung gemäß, einer Beurtheilung und Vergleichung bezüglich ihres Intelligenzgrades unterworfen werden, dieselben seltener scharf durchgeführte psychologische Vergleiche in Rücksicht auf sittliches Benehmen und Betragen der Thiere untereinander darbieten, und so finden wir, daß hinsichtlich aller Vergleiche von den Thierpsychologen auf die natürliche und physiologisch sowie morphologisch begründete Verwandtschaft bisher kein genügender Werth gelegt wurde. Im Gegentheil, da der Thierpsychologe bald inne wurde, daß er hinsichtlich seiner rein innern psychologischen Classification nicht völlig der morphologischen und zoologischen Eintheilung folgen konnte, ließ er die letztere meist ganz außer Acht und machte sich ein eigenes System zurecht, das nothdürftig mit der gewöhnlichen oberflächlichen zoologischen Classification übereinkam.

eine Reihe von Momenten vor, auf welche Darwin bezüglich der Erklärung der Transmutationslehre nicht genug Rücksicht genommen hat. Offenbar hängt die Förderung und Umformung der Art nicht allein von der sogenannten natürlichen Zuchtwahl und der geschlechtlichen Zuchtwahl und vom äußern Kampfe ums Dasein ab, sondern es treten zugleich alle diejenigen Einflüsse hinzu, die, relativ unabhängig von dem Leben der Individuen nach außen, sich physiologisch nur im Innern des Organismus abspielen. Unter diesen rein innern Umformungseinflüssen ist eben das elective Verhalten der Organe und innern Einzeltheile zu den aufgenommenen Nahrungsquellen ganz besonders hervorzuheben, da, wie wir oben gesehen haben, in diesem Verhalten der innern mikroskopischen Theilchen (resp. der Zellen) untereinander die Gesundheit und Krankheit des Individuums, folglich auch seine Entwicklung und sein äußeres Verhalten mitbestimmt werden.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes ist der Kampf über die Ausführungen Darwin's nur noch heftiger entbrannt, doch beginnt sich ein mehr kritischer Geist geltend zu machen, der sich umsichtig über die dargebotenen Theorien erhebt. Unerfüllt im Gewoge der auseinanderstößenden Anschauungen ist indessen die Descendenzlehre stehen geblieben. Was wir durchbliden ließen, hat sich inzwischen als richtig bewährt, man beginnt mehr und mehr einzusehen, daß weder Lamarck, noch Saint-Hilaire, noch Darwin genügende und umfassende Erklärungen über die Art und die Ursachen des für die Descendenzlehre wichtigsten Vorgangs, nämlich über die Transmutation beigebracht haben. Alle von Darwin aufgestellten Theorien sind insofern sehr werthvoll, als sie deutlich hinweisen auf die äußern Factoren, welche unter dem Einflusse des natürlichen Mechanismus der Kräfte die Möglichkeit der Umbildung darthun; aber es beziehen sich dieselben eben nur auf rein äußere Vorgänge, die sich in historischer und in gesellschafts-ökonomischer Hinsicht unter den organischen Wesen abspielen. Gewiß ist es richtig, daß die Grundgesetze der Vererbung und Anpassung unter dem Einflusse der Zuchtwahl und Auslese wirken, welche Natur, äußere Umgebung, Concurrenz und geschlechtliche Triebe u. s. w. geltend machen; aber ebenso gewiß ist es auch, daß die chemisch-physikalischen Kräfte, die thätig sind unter den Zellen, sobald sich letztere befruchten und entwickeln, in physiologischer Hinsicht noch weitere Voraussetzungen nöthig machen, um die Erscheinung der Transmutation zu erklären. Weßhalb sich viele Stoffe voneinander abstoßen, während sich andere wie Säuren und Basen chemisch rasch verbinden, um einen eigenthümlichen Entwicklungsproceß einzuleiten, das läßt sich nicht mehr durch natürliche und geschlecht-

so liegt kein Grund vor, das eigenthümliche Naturell des Menschen und den Werth seines Charakters nur mit dem der zunächst verwandten Affen zu vergleichen, sondern es ist dieser Vergleich in psychologischer Hinsicht auch auf die übrigen Deciduatn auszudehnen. Gerade deswegen nun, weil sich über die speciellern Verwandtschaftsgrade dieser Klassen untereinander noch ein Dunkel breitet, und bis heute noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob sich die Raubthiere directerweise aus den Raubbentlern herausgebildet haben, oder ob sich ihre gürtelförmige Placenta erst secundär aus der scheibenförmigen gebildet hat, sodas die Raubthiere sich unter diesen Umständen aus den Insektenfressern entwickelt haben könnten, so ist dieser Schwierigkeiten halber, und wegen der muthmaßlichen Verwandtschaft aller hier in Betracht kommenden Thierklassen der Deciduatn zu den ausgestorbenen Arten der Halbaffen, ein genauerer Vergleich von psychologischer Seite gerade unter allen diesen Thiercharakteren nur um so wünschenswerther. Da es nun aber offenbar zu weit führen würde, den menschlichen Charaktertypus auch mit solchen Thierklassen der ihm morphologisch verwandten Deciduatn zu vergleichen, die durch Umbildung und Entwicklung (wie etwa in dieser Beziehung die Flederthiere und die Scheinhufer) sich sehr weit von der menschlichen Gestalt entfernt haben, so bleibt uns zu einem rationellen Vergleiche in Rücksicht auf gemeinschaftliche oder doch muthmaßlich gemeinschaftliche Abstammung, und auf nähere morphologische Entwicklung und Verwandtschaft, hauptsächlich nur der Typus der Raubthiere, der Nagethiere und der Affen übrig. Es ist selbstverständlich, das wir hier nicht versuchen können, eine vollständige Thierpsychologie zu schreiben, wir heben daher auch bei den hier in Frage kommenden Betrachtungen nur ganz im Umriss die allgemeinen Charakteristika dieser Thiertypen hervor, durch welche wir im Stande sind, uns bezüglich der thierischen Stammverwandtschaft und der Abstammungsfrage vom eingenommenen Gesichtspunkte zu orientiren.

Insofern aber hier von einer Differentiirung die Rede ist, wodurch aus einem Organismus Nachkommen hervorgehen, die, anstatt zufällig verschieden zu sein, in wesentlichem Ergänzungsverhältnisse zueinander verschieden sind, nenne ich diese Art der Differentiirung «bezugsweise Differentiirung» zum Unterschiede von jener, welche zufällige Differentiirung heißen kann, deren Thatsache nicht durch die Annahme von jener als aufgehoben, sondern nur als ergänzt anzusehen ist.“ Wollten die ersten und ursprünglichsten Plastidülen bestehen bleiben, so war hierzu nicht etwa nöthig, daß sie sich vorthellsüchtig der gebotenen Nahrung anpaßten, um sich gegenseitig bei diesem Geschäfte gleichzeitig zu übervorthellen; denn diese Art der Nahrungsaneignung hätte rücksichtlich eines begrenzten Nahrungsquantums, das unter den besten Bedingungen geboten war, nur dahin geführt, daß sich die gleichstarken Concurrenten in ihren Bestrebungen gehemmt und einander gegenseitig aufgehoben hätten. Wer sich nicht, man darf beinahe sagen, mit staatswissenschaftlicher Weisheit diesen ersten und ursprünglichsten Vorgang völlig klar macht, wird über die Wirkung des Konkurrenzgesetzes in socialer Hinsicht ebenso wenig klar werden wie über die früheste Wirkung desselben unter den sogenannten Plastidülen, welche dem sogenannten Kampfe ums Dasein anheimfielen. Greifen wir auf das bekannte Beispiel zurück über die Landung von sechs schiffbrüchigen Personen auf einer einsam gelegenen öden Insel, und suchen wir uns die sich hiemit von selbst aufdrängende Frage zu beantworten, was dieselben wol gethan haben möchten, um ihre Existenz fortzusetzen, so wird uns ein oberflächlicher Nationalökonom vielleicht antworten, daß alle jene auseinandergingen, um sich verschiedene Orte der Insel als Nahrungsplatz aufzusuchen, und dem Stärksten unter ihnen der beste Nahrungsbezirk verblieben wäre. Ein Psychologe würde dieser Ansicht nicht beipflichten, sondern er würde sofort den Verträglichkeitsgrad der sechs Leidensbrüder ins Auge fassen und bald bemerken, daß einige Unverträgliche allerdings genöthigt gewesen wären, ihre eigenen Nahrungsstätten zu suchen und sich ihnen anzupassen, und so den übrigen durch Absonderung (Differentiirung) aus dem Wege zu gehen. Die Verträglichen hingegen würden von Natur aus dieses Bedürfnis nicht empfinden, sondern würden sich associiren, d. h. sie würden in harmonische Wechselwirkung treten, um durch gegenseitige Unterstützung und Ergänzung ihrer Kräfte („bezugsweise“ Differentiirung) sich zu verstärken und gemeinsam ihre innere und äußere Anpassung in der Art vollziehen, daß sie dauernd jene Egoisten, die für sich blieben, im Fortkommen und Wachsthum überflügeln.

An diesem Beispiel sehen wir, wie der „Kampf ums Dasein“ sich

nur äußert zwischen den Verträglichen und Unverträglichen, wie er hingegen zurücktritt unter denen, die sich gemeinsam zur harmonischen chemisch-physikalischen Wechselwirkung verbanden und im weitem systematisch associirten, um in den Bau eines Organismus, resp. in den einer socialen Gemeinschaft einzutreten. Steigen wir nun im organischen Gesamtreiche zu höhern Ordnungen auf, so wiederholt sich im allgemeinen immer wieder nur der Grundvergang, d. h. es werden unter größern socialen Organismen sich immer wieder nur die unverträglichen anfeinden, hemmen und damit sondern, die andern hingegen wieder von neuem nur den socialen Verband in einer höhern Ordnung durch harmonische Wechselwirkung verwirklichen.

Nun freilich kann es auch geschehen, daß nach der Bildung eines socialen Organismus unter den innern Gliedern die Unverträglichkeit plattgreift, wodurch dann die disharmonische Wechselwirkung an die Stelle der geforderten harmonischen tritt. Mit dem Beginne derartiger disharmonischer Verhältnisse innerhalb der Organismen gehen dann wiederum neue Differenzirungen vor sich, welche weder zu den bezugswesischen Differenzirungen Nachter's, noch zu den Differenzirungen gewöhnlicher Art, wie sie Darwin und Haeckel in ihren Ausführungen annehmen, zu zählen sind. Es sind dies die pathologischen Differenzirungen, die als pathologische Neerlassen mit vorzeitiger oder böserartigem und yerhöherndem Charakter auftreten.

Überblicken wir von hier aus nun alle Verhältnisse des organischen Gesamtreiches, so laßt sich ein Einblick gewinnen in die Ursachen der socialen Uebel sowie der pathologischen Verhältnisse, welche die Entwicklung der Organismen hemmen und heren. Grundursache, sehen wir, ist die physikalische und im Besonderen chemische, abgrenzende Erscheinung der Unverträglichkeit. Weiter dieselbe so groß in dieser Welt, weshalb mehr Verhängnisvoll mit harmonischer Aufbau diese Frage steht ein physikalisch-chemisches Problem im. (Vgl. Bd. II. Kap. 3.) In der Naturgeschichte ist einfach das Factum festzunehmen, daß die Unverträglichkeit der chemisch-physikalischen Grundstoffe und Stoffe auf unserm Planeten vorwiegend ist gegenüber dem Umrerkommen harmonisch analoger Erscheinungen. Die bezugswesige Differenzirung tritt dabei nicht gegenüber der konkurrierenden Differenzirung, wie wir sehen die natürlichen Ursachen wollen, und über schließlich tritt sogar die pathologische Differenzirung mit ihrem Folgen von Parasitismus und Symbiose in den verschiedenen Gruppen und Ordnungen der organischen Welt hervor. Die Förderung der zusammenhängenden Wechselwirkung gegenüber dem Uebelhaften, die natürlichen Uebel ist die Ursache des Gesamtzustandes. Die organische Differen-

tiirung“ muß unterstüzt, die concurrirende Differentiirung (welche die Unverträglichkeit ableitet durch Auswanderung, Aufsuchen neuer Erwerbsquellen u. s. w.) darf nicht völlig gehemmt werden, ist jedoch dann zu überwachen und einzuschränken, wenn durch ihre Ausbreitung der Aufbau harmonisch angelegter socialer Verbände und Corporationen, welche durch bezugsweise Differentiirung entstehen, gehindert wird. Die pathologische Differentiirung als dritte Art endlich, die zur Auflösung und Aufhebung aller Verbände, somit auch des Staates führt, muß im Keime bereits erstickt werden. Diejenigen, welche den Unterschied der verschiedenen Differentiirungen nicht kennen, werden leicht dahin gelangen, den sogenannten Kampf ums Dasein im Werthe für die Lösung socialer Aufgaben zu überschätzen. Diese werden plaidiren für absolute freie und wilde Concurrrenz und die Unterstützungsmittel verschmähen, die nöthig sind, um die organischen Formen der bezugsweisen Differentiirung zu heben gegenüber den Unverträglichen, die nur zu rasch zur selbständigen concurrirenden Differenz übergehen, und werden ebenso leicht die Prohibitivmittel anzuwenden vergessen, die nöthig werden gegen die Entwicklung sogenannter pathologischer Neubildungen, welche den Staat zur Auflösung hinführen.

Was den oben im Texte angeregten Gedanken anlangt: den Staat, als den Repräsentanten des höchsten Volksbewußtseins, aufzufordern, die auf bezugsweise Differentiirung hinielenden socialen Neuverbände zu unterstützen, und zu diesem Behufe anzuknüpfen an die bereits historisch gegebenen Beispiele und Anlehnepunkte, so ist ihm noch immer nicht die genügende Beachtung zutheil geworden. Es unterliegt in dieser Beziehung wol keinem Zweifel, daß die jetzigen Verhältnisse nur ein Uebergangsstadium zu einer höhern socialen Ordnung darstellen, in welchem neue Verbindungen und Corporationen auftreten. An Stelle derer, die jetzt als sogenannte Actiengesellschaften, als Fabrikunternehmungen und sogenannte Geschäfte erscheinen, in denen eine unnormale Gliederung, resp. Gewinn- und Nahrungstheilung herrscht, werden neue entstehen, die organischer angelegt sind und für Unterhalt, Fortkommen sowie für Versorgung ihrer Glieder im Alter bessere Mittel finden werden. Vielleicht sind es die rechtlichen Verhältnisse und Bedingungen der Ordnung des heutigen „Gemeindelebens“, die sich auf alle Gewinnunternehmungen, zu welchen viele arbeitende Glieder zählen, in verkleinertem Maßstabe naturgemäß ausdehnen, oder doch mit Hülfe des Staates auf dieselben übertragen werden, um hiermit die Unterlage zu einer neuen socialen höhern Gesamtordnung zu ge-

winnen.* Daß der Begriff der Arbeitsteilung (Differenzierung) derjenige ist, in welchem sich die socialen Probleme verstecken, die mit den durch die Descendenzlehre angeregten Fragen zusammenhängen, ist in neuester Zeit auch von nationalökonomischer und juristischer Seite erkannt worden. Namentlich ist es der geistvolle Staatsrechtslehrer Albert Schäffle, der sich hierüber aufs Klarste ausgesprochen hat in den sehr lesenswerthen Artikeln: „Der collective Kampf ums Dasein. Zum Darwinismus vom Standpunkte der Gesellschaftslehre.“ („Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft“, 32. Jahrgang, 1. und 2. Heft.) Ganz richtig erkennt dieser Autor, daß das Problem der Arbeitsteilung in seiner genetischen Erklärung auf psychische Kräfte hinweist, die schon in den ersten Plasmodien als wirksam anerkannt werden müssen. Diese Annahme, welche man früher von seiten der Naturforscher anzunehmen sich sträubte, findet mehr und mehr Eingang. Seitdem Ewald Hering seine Ansichten über „das Gedächtniß als eine allgemeine Junction der organisirten Materie“ vorgetragen hat, kann die Annahme nicht mehr weit abliegen, daß wir jedes Atom „mit Empfindung und Willen begabt uns vorstellen“. (Vgl. E. Haedel, „Die Perigenesis der Plasmodie“, S. 40.) Mit dieser Annahme aber werden die hierher gehörigen Probleme über verträgliche und unverträgliche Arbeitsteilung zu psychischen, wie dies klar und richtig Albert Schäffle in oben genanntem Artikel ausgesprochen hat: „Was uns den Vorgang der Entstehung socialer Arbeitsteilung erklärbarer macht, ist der Umstand, daß hoch entwickelte, zur nützlichen Gemeinschaft drängende psychische Kräfte dabei im Spiele sind.“ (Vgl. a. a. O., S. 244.) Von Haedel sagt Albert Schäffle in Bezug auf das gestellte Problem: „Der genannte Autor gibt wol eine äußerst anregende Darlegung der thatsächlichen Succession aller Erscheinungen in der individuellen Entwicklung der Organismen, von der Wucherung der Eizelle und der Spaltung der Keimblätter an, aber eine allgemeine genetische Theorie für die organische Arbeitsteilung vermochten wir auch bei ihm nicht zu finden. Er beruft sich in der Anthropogenie auf das «fundamentale Bild» der socialen Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung, sagt er kurz, ist in der Phylogenese (abstammungsgeschichtlich) ursprünglich gerade so aufzufassen wie die Entwicklung der Arbeitsteilung in dem entstehenden menschlichen Staate.“ („Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft“, 32. Jahrgang, 2. Heft.) Daß auch Haedel in seinen neuesten Arbeiten zu der Einsicht hingeführt wird, daß schließlich

* Ich erinnere mich, diesen Gedanken von meinem Collegen H. Scherrer bei Gelegenheit eines Vortrags über die sociale Frage gehört zu haben.

alle hierher gehörigen Probleme psycho-physischer Natur sind, wurde bereits oben erwähnt. (Vgl. Haackel, „Die Perigenese der Plastridale“, S. 40 fg.) Im allgemeinen ist zu erwähnen, daß diejenigen Forscher, die über den Kampf ums Dasein von ethischen Gesichtspunkten schrieben, meist nicht genug Ueberblick über die Naturgeschichte des Zellenlebens besaßen, um alle Erscheinungen im Zusammenhange zu übersehen. Sie gelangten daher nicht zu der Einsicht, daß die Grundbedingungen des organischen Lebens im großen wie im kleinen dieselben sind. Andererseits besitzen dagegen zumeist die Naturhistoriker nicht die gehörigen ethischen Vorkenntnisse, um den Kampf ums Dasein auch in sittlicher Beziehung gehörig würdigen zu können. Hier von dieser Seite geschieht es daher oft, daß die Lösung der socialen Frage, die doch in gewisser Beziehung deutlich mit den hier einschlägigen Problemen zusammenhängt, gar nicht gehörig ins Auge gefaßt wird. Es ist ferner als ein Mangel an ethischer Einsicht zu bezeichnen, daß der Krieg und Kampf der Arten ums Dasein als etwas Nothwendiges hingestellt und gerechtfertigt wird. Man übersieht hierbei, daß der Krieg und der Kampf, namentlich sobald sie permanent geworden, stets unnormale Zustände sind, und Bedingungen voraussetzen, die in Untersuchung gezogen werden müssen, zumal sich aus unsern obigen Erörterungen ergibt, daß der gesunde Organismus die vollste Verträglichkeit der Einzeltheile zu seinem Bestehen erfordert und in ihm die nämlichen Erscheinungen des Kampfes ums Dasein unter den Zellen wie unter den Individuen nur erst zum Ausbruche kommen, wenn Störungen vorausgegangen sind, welche das Bestehen des Organismus in seiner Gesundheit gefährden. Krieg und Kampf, können wir kurz sagen, gehen immer aus unnormalen Reibungsverhältnissen hervor, die auf Nebeneinanderentwicklung zu ungleicher Gegensätze und Verhältnisse beruhen. Diese Reibungsverhältnisse können permanent werden und so ins Unerträgliche sich steigern. Nehmen wir die sittlichen Bedingungen zusammen, so wird sich die durch Krieg und Noth herbeigeführte Arbeitstheilung und Züchtung der Arten niemals verteidigen lassen, sondern es ist in jeder Hinsicht zu fordern, daß sich die Gegensätze möglichst gleichmäßig durchdringen und organisch entwickeln und sich ergänzend entfalten. Nicht also nach Bedingungen gegenseitiger Anfeindung hätte sich ideal gesehen die organische Entwicklung richten sollen, sondern sittlich zu fordern war allein die Zuchtwahl nach ästhetischen Merkmalen in Rücksicht auf Verträglichkeit und Schönheit. (Vgl. zugleich „Ausland“, Jahrgang 1871, S. 442 fg.: „Ein Blick in die Zukunft.“)

Der durch die Descendenzlehre nahe gelegte Satz: daß in der organi-

ichen Lebenswelt im großen wie im kleinen dieselben Erscheinungen und Gesetze herrschen, ist theilweise zugleich mit Rücksicht auf die hier vom Verfasser gegebenen Andeutungen die Anregung gewesen zu einer näheren Prüfung derselben von seiten der Nationalökonomien. Von andern Betrachtungen ursprünglich ausgehend, hatte zur selben Zeit ein Jurist sich desselben Gedankens bemächtigt, um daran ein neues weittragendes System der Sociologie zu begründen. Man vergleiche hierüber Paul von Lilienfeld, „Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft“ (Mitau 1873), 1. Theil: „Die menschliche Gesellschaft als realer Organismus“; 2. Theil: „Die socialen Gesetze.“ — In scharfsinniger Weise hat ferner, gestützt auf umfassende naturwissenschaftliche Kenntnisse, neuerdings Alb. C. Fr. Schäffle einen ähnlichen Versuch zur vollständigen Neubegründung der Sociologie unternommen. Vgl. „Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft, mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirtschaft als socialen Stoffwechsel“ (Tübingen, Laupp'sche Buchhandlung). So sehr sich die Nationalökonomien der alten Schule diesen ihnen bisher noch fremden Anschauungen, wie sie in geistvoller Weise der genannte Autor durchführt, auch widersetzen mögen, es leidet keinen Zweifel, daß die naturwissenschaftlich-ökonomische Ansicht der einzige Weg ist, die dargebotenen Erscheinungen tief genug zu verstehen und die rechten Mittel zur Abhülfe von eintretenden Störungen aufzufinden.

3.

Der psychische Charakter der hauptsächlich Deciduatarten gegenüber dem Naturell des Menschen.

Schwierigkeiten und Mängel einer genauen Thierpsychologie. — Hinweis auf den Grundgesichtspunkt, den der vergleichende Psychologe im Hinblick auf die Morphologie einzunehmen hat. — Die Intelligenz und der Scharfsinn der Deciduatarten gegenüber der gutmüthigen Einfältigkeit der Indeciduatarten. — Das hohe Mitgefühl der Nager und Affenarten gegenüber den prägnanten Selbstgefühlen, der Selbstsucht und Tapferkeit der Raubthiere. — Die enge Beziehung der psychischen Triebe zur Zuchtwahl und zum Kampfe um die Existenz. — Die Nothwendigkeit eines bestimmten Gleichgewichts zwischen Mitgefühlen und Selbstgefühlen in Bezug auf das Gedeihen und Fortkommen der Art. — Im Menschen kommt das geforderte Gleichgewicht von Mitgefühl und Selbstgefühl unter den Deciduatarten ursprünglich am meisten annähernd zum Ausdruck. — Die ursprüngliche Verwandtschaft und Beziehung des Menschen zu dem Naturell der Raubthiere einerseits, und den geselligen und verträglichen Nagern und Affen andererseits. — Das psychische Naturell des Menschen hält ursprünglich die Mitte zwischen den mitfühlenden Affen und Nagern nach einer Seite, und den tapfern, muthigen, aber selbstsüchtigen Raubthieren nach der andern Seite.

Eine vollständig durchgeführte psychologische Thiercharakteristik hat gewöhnlich mit zwei großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die eine besteht darin, ein vollständiges Material zu sammeln, um jede Thierart psychologisch unbefangen und objectiv nach allen Seiten hin beurtheilen zu können. Zweitens, wird eine Vergleichung der Arten hinsichtlich psychologisch ähnlicher Merkmale vorgenommen, so ist es oft nicht leicht, diesen Vergleich so anzustellen, daß neben der psychologischen Aehnlichkeit auch in genügender Weise die morphologische

Thierreiche überhaupt die am höchsten entwickelten Arten repräsentiren) die Selbstgefühle und Mitgefühle (wenn auch fast überall einseitig, d. h. bald dieses, bald jenes derselben im Misverhältniß zu den andern) zur tiefsten Entwicklung gediehen sind. In Bezug auf die sehr intensiv ausgeprägten Selbstgefühle denken wir sogleich an die königlichen Raubthierarten, und in Bezug auf die Mitgefühle an die sprichwörtlich gewordene Jungenliebe und Beistandsleistung der Affen und Nagethiere untereinander. Aber den Raubthieren mangelt bekanntlich das richtige Verhältniß von Mitgefühl gegenüber dem Selbstgefühle; denn sie sind unverträglich im Familienleben und, wie wir sogleich genauer erörtern werden, gehässig und feindselig gegeneinander, während den weiblichen Affen und furchtsamen Nagern trotz ihres großen Mitgefühls jedes tapfere Selbstgefühl mangelt. Allein wir sehen bei alledem, daß unter den am höchsten entwickelten Thieren, welche als sogenannte Deciduatn dem Menschen am meisten nahe treten, auch die schärfste Entwicklung aller Grundgefühle gefunden wird. Treten in psychologischer Hinsicht dem Menschen in der That alle hierher gehörigen Thierarten, wenn auch in verschieden einseitiger Beziehung, nahe, so ergibt sich schon hieraus nothwendig seine natürliche Verwandtschaft zu ihnen, allein nach anderer Seite hin zeigt es sich hierbei gleichzeitig, daß der Mensch weder völlig zu der einen noch zu der andern Art gezählt werden kann. Wir haben uns daher die Aufgabe zu stellen, genauer und bestimmter den Charaktertypus des Urmenschen in Bezug auf die Grundanlagen zu präcisiren, um ihn richtig von allen übrigen Arten zu unterscheiden, und zugleich den bestimmtern Verwandtschaftsgrad zu den übrigen ihm nahe tretenden Thierarten zu untersuchen.

In der That leuchtet es, wie hervorgehoben, auf den ersten Blick ein, daß das psychische Naturell des Menschen in Bezug auf Intelligenz, namentlich aber hinsichtlich des Selbstgefühls und hinsichtlich des Mitgefühls, zu allen hier in Betracht kommenden haupt-

Soll die psychologische Thiercharakteristik der Naturwissenschaft wahrhaft nützlich werden, so müssen jedesmal bezüglich einer Vergleichung die sich ergebenden Momente in psychologischer und in morphologischer Hinsicht genau gegeneinander abgewogen werden. Das heißt, es dürfen zu einer psychologischen Vergleichung der Charaktere nicht Wesen und Arten herbeigezogen werden, die in keinem morphologisch begründeten engeren Zusammenhange stehen; andererseits zugleich hat sich hierbei die Vergleichung auf alle diejenigen Gruppen und verwandten Arten zu erstrecken, von denen morphologisch eine gemeinschaftliche Stammverwandtschaft durch irgendwelche wichtigen Merkmale sich rechtfertigen läßt. Der letztere Punkt ist nicht minder von Bedeutung wie der erstere; denn da beispielsweise der Mensch hinsichtlich seiner psychologischen Eigenschaften zumeist nur von den Affen abgegrenzt und mit diesen verglichen wird, so zeigt es sich, daß dieser Vergleich viel zu eng gezogen erscheint. Ist es wahr und begründet, daß die Arten der sogenannten Deciduaten unter den Placentalthieren, gegenüber den Indeciduaten*, in eine gemeinschaftliche natürliche höhere Klasse gehören, sodaß die Raubthiere, die Scheinhufener, die Nagethiere und Halbaffen nebst den eigentlichen Affen u. s. w. morphologisch bezüglich wichtiger Merkmale in einem engeren Verwandtschaftsverhältnisse zueinander stehen,

* Die moderne Morphologie unterscheidet bekanntlich zwischen Säugethieren, welche den Fötus ohne Mutterkuchen (Placenta) austragen, und solchen, bei denen sich dieses Organ zur selbständigern Vermittelung des Stoffaustausches zwischen Fötus und Mutter entwickelt. Die Säugethiere, die mit Mutterkuchen trächtig gehen, also die sogenannten Placentalthiere, zerfallen wiederum, je nachdem der Mutterkuchen durch eine schwammige Haut selbständig vom Fruchtkörper getrennt ist, in Arten, welche eben eine solche Haut (Decidua) besitzen, und die somit als Deciduaten bezeichnet werden, und andere, welche diese Haut nicht entwickeln, und als Indeciduaten zu bezeichnen sind. Die sogenannten Deciduaten sind „die am höchsten entwickelten Thiere“, und auch diese theilen sich wiederum in Arten, welche einen scheibenförmigen Mutterkuchen, und solche, welche einen gürtelförmigen Mutterkuchen erzeugen. Doch ist dieser letzte Unterschied kein Unterschied der Sache, sondern nur der Form, und daher nur unerheblicher, secundärer Natur.

so liegt kein Grund vor, das eigenthümliche Naturell des Menschen und den Werth seines Charakters nur mit dem der zunächst verwandten Affen zu vergleichen, sondern es ist dieser Vergleich in psychologischer Hinsicht auch auf die übrigen Deciduatn auszudehnen. Gerade deswegen nun, weil sich über die speciellern Verwandtschaftsgrade dieser Klassen untereinander noch ein Dunkel breitet, und bis heute noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob sich die Raubthiere directerweise aus den Raubbeutlern herausgebildet haben, oder ob sich ihre gürtelförmige Placenta erst secundär aus der scheibenförmigen gebildet hat, sodaß die Raubthiere sich unter diesen Umständen aus den Insektenfressern entwickelt haben könnten, so ist dieser Schwierigkeiten halber, und wegen der muthmaßlichen Verwandtschaft aller hier in Betracht kommenden Thierklassen der Deciduatn zu den ausgestorbenen Arten der Halbaffen, ein genauerer Vergleich von psychologischer Seite gerade unter allen diesen Thiercharakteren nur um so wünschenswerther. Da es nun aber offenbar zu weit führen würde, den menschlichen Charaktertypus auch mit solchen Thierklassen der ihm morphologisch verwandten Deciduatn zu vergleichen, die durch Umbildung und Entwicklung (wie etwa in dieser Beziehung die Flederthiere und die Scheinhufer) sich sehr weit von der menschlichen Gestalt entfernt haben, so bleibt uns zu einem rationellen Vergleiche in Rücksicht auf gemeinschaftliche oder doch muthmaßlich gemeinschaftliche Abstammung, und auf nähere morphologische Entwicklung und Verwandtschaft, hauptsächlich nur der Typus der Raubthiere, der Nagethiere und der Affen übrig. Es ist selbstverständlich, daß wir hier nicht versuchen können, eine vollständige Thierpsychologie zu schreiben, wir heben daher auch bei den hier in Frage kommenden Betrachtungen nur ganz im Umriss die allgemeinen Charakteristika dieser Thiertypen hervor, durch welche wir im Stande sind, uns bezüglich der thierischen Stammverwandtschaft und der Abstammungsfrage vom eingennommenen Gesichtspunkte zu orientiren.

Es wird nicht zu leugnen sein, daß alle Deciduaten, seien es Würtelplacentner oder Scheibenplacentner, in Bezug auf eine Reihe psychischer Eigenschaften eine große, auffällig gemeinsame Aehnlichkeit zeigen. Alle hierher gehörigen Thierarten zeichnen sich bekanntlich gleichmäßig aus durch einen hohen Grad von Intelligenz und durch eine dem entsprechende wachsame Regsamkeit ihres äußern Wesens. Alle Nagethiere, Raubthiere und Affenarten sind im allgemeinen hoch begabt, alle sind eigenthümlich rege, in ihrer Art listig, verschlagen und gewandt. Fast keine Art ist im ganzen genommen so einfältig und so wenig listig wie die gutmüthigen, sanften, und in den meisten Arten dabei äußerlich sehr trägen Hufthiere, Scharrthiere und Faulthiere, welche als sogenannte Indeciduaten sämtlich auch in morphologischer Beziehung nach der natürlichen Eintheilung den oben genannten Deciduaten gegenüber treten. Selbst der so erziehungsfähige und durch Dressur so leitfame Pferdeverstand bleibt in der Wildniß nur einfältig und ungewandt gegen den listigen verschlagenen Tiger; stellen wir aber das Schaf dem Hunde gegenüber, den Nashen dem Löwen, das Faulthier dem Eichhorn, das Flußpferd dem Affen, das Kamel dem Leoparden u. s. w., und bedenken wir, daß selbst das gutmüthige, sanfte Reh, trotz seiner Gewandtheit, nur ein Thor dem Wolf und Fuchs gegenüber ist, so läßt sich das, ohne daß wir noch andererseits der allerträgsten und zugleich stupidesten Thiere aus der Klasse der Indeciduaten gedenken, mit einem umfassenden Blicke rasch übersehen. Hohe Intelligenz, die sich meist in großer List und Schlaueit äußert, und angeborene, wachsame Beweglichkeit, die oft etwas Schleichendes zeigt, gegenüber den geraden, oft graziosen und dennoch dabei wenig List zeigenden Bewegungen der Indeciduaten, das sind die allgemeinen unterscheidenden Charakteristika dieser Arten. Bei einem überall von richtigen Gesichtspunkten aus genommenen Vergleich in Bezug auf Deciduaten und Indeciduaten sehen wir leicht, daß das morphologische Merkmal nicht ganz außer Beziehung zum Geiste und zu den angeborenen Fähigkeiten steht.

Kommt man nun zu den diejenigen Thierarten, welche bei der Entwicklung des Fetus zwischen dem mütterlichen und kindlichen Fetus die Abgrenzung nicht jene schwammige Haut (Decidua) zwischen Indeciduaten, sondern allen den Arten, bei welchen sich dieses versteht: so erkennen wir aus dem psychologischen Vergleiche der Arten daraus, daß bezüglich des Naturreichs dieser Entwicklungsperiode nicht zum einfachsten geblieben ist: denn in der That erkennen die schlauen, gewitzten Deciduaten alle selbständiger als die launen und einfältigen Indeciduaten (Furthiere u. s. w.). Ist große Besonnenung und Intelligenz, gepaart mit vorsichtiger Wachsamkeit, Schamhaftigkeit und Regsamkeit im allgemeinen das gemeinsame Charakterschema der Deciduaten, gegenüber den bei weitem unvorsichtigeren, weniger schamhaft und selbständigeren Indeciduaten, so haben wir uns namentlich nach demerikanischen psychischen Wertmahlen umzusehen, durch welche sich alle Einzelarten der Deciduaten wiederum untereinander unterscheiden: denn nur erst, wenn wir diese Unterschiede voneinander abgrenzen haben, kann es gelingen, auch die Verwandtschaftsgrade aller dieser Arten untereinander festzustellen. Vergleichen wir nun genau alle hierher gehörigen Arten miteinander, so ergibt sich, daß, während das gemeinsame und verbindende Merkmal aller der hohe Grad der Intelligenz und eine dem entsprechende äußere motorische Regsamkeit war (sodas sich unter allen Thieren dieser Klasse, seien sie klein oder groß, ein lebhafter und schlauer Eigenwille offenbart, der sich mit List und Gewandtheit gewissen Gefahren hingibt, vor denen die einzelnen Thiere anderer nicht hierher gehöriger Arten zurücktreten), die eugern unterscheidenden Merkmale dem gegenüber mehr auf Seiten des receptiven Gefühllebens zu suchen sind. Kommen die bisher erwähnten Merkmale von Schamhaftigkeit und Intelligenz, gepaart mit Eigenwillen und Wachsamkeit, hauptsächlich zur Sprache bezüglich des äußern Verhaltens der Arten gegenüber andern Arten, bezieht sich das Gefühlleben mehr auf das Verhalten der Individuen der bestimmten Art untereinander.

Das Gefühlsleben der Thiere ist bezüglich ihrer Charakteristik von einer sehr tiefgehenden Bedeutung, sodaß wir Gelegenheit nehmen müssen, hierauf näher einzugehen. Es lassen sich für unsern Gesichtspunkt im wesentlichen zwei Hauptklassen von Gefühlen unterscheiden, die sich, wie wir sogleich sehen werden, in der verschiedensten Weise auf die hier in Frage kommenden Arten vertheilen. Es sind dieses die Selbstgefühle und die Mitgefühle. Was zuerst das Mitgefühl anlangt, so dürfen wir im allgemeinen sagen, daß kein Säugethier gefunden wird, das nicht ein gewisses Mitgefühl für seine Jungen an den Tag legte. Ist die sogenannte Mitempfindung im Nervenleben des innern Organismus überhaupt von sehr großer Bedeutung, so ist sie für das Verhalten der Individuen untereinander noch von einer viel höhern Tragweite, denn die Mitempfindung potenziert sich hier eben zum Mitgefühl, das sich hauptsächlich in der Pflege und Liebe zu den Jungen, in der Verträglichkeit und Neigung beider Geschlechter zueinander, also im Familienleben, und im gegenseitigen Unterstützungstrieb, d. h. im Beistande der Individuen untereinander offenbart. Wir sehen, daß sich auf das Mitgefühl die wichtigsten Verhältnisse begründen, denn von sehr hoher Bedeutung für die Fortpflanzung der Art ist nicht nur die Neigung beider Geschlechter zueinander überhaupt, sondern, was damit zusammenhängt, das Wesen ihres Familienlebens und ihre Jungensliebe. Nicht minder wichtig aber ist der allgemeine Unterstützungstrieb oder der Beistand, den sich die Individuen untereinander angedeihen lassen, und der, wie leicht einzusehen, bis zum gewissen Grade, wenn er sehr ausgebildet erscheint, einen verträglichen Geselligkeitssinn der Individuen voraussetzt. Auf der Unterlage des durchgebildeten gegenseitigen Unterstützungstriebes, der in einem hochausgebildeten Mitgefühl wurzelt (welch letzteres wiederum das verträgliche Zusammenleben der Individuen ermöglicht), und auf einem damit im richtigen Gleichgewichte stehenden unterscheidenden Selbstgefühl, begründet sich allein die sogenannte Arbeitstheilung,

welche unter den Individuen der Art nur dann hinreichend zu Stande kommt, wenn sich in hohem Grade diese Voraussetzungen entwickelt finden. Den Mitgefühlen stehen selbstverständlich die aus dem Selbsterhaltungstrieb hervorgehende Selbstempfindung und die sich hierauf begründenden Selbstgefühle gegenüber. Auch diese Gefühle finden sich unter den Individuen der Säugethiere in einem sehr hohen Grade neben dem allgemeinen Selbsterhaltungstrieb entwickelt. Der Selbsterhaltungstrieb und die sich an ihn knüpfenden Gefühle, auf welche sich (den Mitgefühlen gegenüber) die eigentliche Liebe zum Leben gründet, während sich in den Aeußerungen der Mitgefühle das Leben der Liebe spiegelt, äußert sich vorzugsweise in den kleinereu hier zur Sprache kommenden Thiergattungen als Vorsorglichkeit, Umsicht und listige Gewandtheit, in den größeren und stärkeren Arten aber knüpft sich an die Selbstgefühle die Tapferkeit, die unermüdlische, zähe Ausdauer und der Muth. Es ist selbstverständlich, daß, während wir in ersterer Hinsicht vorzugsweise an die Nagethiere und Affen denken, in der andern Beziehung hauptsächlich die Raubthiere hervortreten. Uebersichten wir die hier zur Sprache kommenden Arten der Deciduatcn, so werden wir nun finden, daß, entsprechend der morphologischen Unterscheidung derselben, sich auch in ganz verschiedener Weise die Mitgefühle und Selbstgefühle bei ihnen ausgebildet finden, und aus dieser verschiedenartigen Ausbildung ergibt sich gleichzeitig das eigenthümliche und verschiedenartige Naturell aller dieser Thiere. So finden wir, daß einige Arten vorzugsweise muthig und tapfer sind, während andere dagegen scheu und furchtjam sich eng und verträglich aneinanderschließen. Wiederum andere sind in hohem Grade muthig, dabei aber äußerst ungesellig und unverträglich, während bei andern die Tapferkeit mit der Verträglichkeit sich vereinigt findet. Daß alle diese Schwankungen in psychologischer Hinsicht nicht ganz beziehungslos zur körperlichen Beschaffenheit und zur Morphologie der einzelnen Thierarten sein können, ist leicht zu erkennen. In der

That finden wir bei einer genauern Untersuchung stets ein deutlich ausgesprochenes Abhängigkeitsverhältniß obwalten zwischen der physischen Gestaltung und dem psychischen Naturell der Thiere, und das kann uns nicht wunderbar erscheinen, sobald wir ermessen, was für eine Waffe die bessere und höhere psychische Begabung in Bezug auf den Kampf ums Dasein ist, in welchen die Art mit andern Arten verwickelt ist. Denn offenbar steht eben die Art und Weise, wie dieser Kampf von den Species bestanden und gefochten wird, in einer engen Beziehung zu den geistigen und psychischen Trieben der Thiere überhaupt, und alle Tapferkeit, alle Ausdauer, alle Verträglichkeit und alle Unterstützungstribe, welche sich die Individuen untereinander angeeignen lassen, sind für die Art und Weise, wie die Arten den sogenannten Kampf ums Dasein unter- und gegeneinander bestehen, von der allergrößten Wichtigkeit. Namentlich aber ist es der Factor der Verträglichkeit, der in Bezug auf das Gedeihen der Art von einflußreichster Bedeutung ist. Schon aus dem vorigen Abschnitt ging hervor, daß Fortpflanzung (Auswahl und Neigung der Geschlechter sowie Fruchtbarkeit) und regelrechte Nahrungvertheilung die tiefsten Grundfactoren des Gedeihens der Arten waren, beide gingen Hand in Hand. Nahrungszufuhr und Neubildung sollten gleichen Schritt halten und zugleich eine correcte verträgliche Arbeits- und Nahrungstheilung unter den Neoplasmen zur Durchführung kommen lassen. Allein alle regelrechte Arbeits- und Nahrungstheilung und die mit ihnen zusammenhängende Fortpflanzung und Neubildung kommen nur dann zur Geltung, wenn ein gewisser Verträglichkeitsgrad der primitiven Individuen als Basis vorhanden ist. Die Ansprüche an den Verträglichkeitsgrad der Individuen müssen aber wachsen, wenn durch irgendwelche äußern Einflüsse Nahrungsmangel eintritt, oder äußere Angriffe auf die Gattung stattfinden. Unter diesen Umständen wird nun in jeder Hinsicht eine doppelte Verträglichkeit der Individuen gefordert. Denn gegen äußere Angriffe haben sich die Individuen gemeinsamen Bei-

stand zu leisten, und tritt Nahrungsmangel ein, so sind die Individuen der Art gemeinsam zu großer Aufopferung gezwungen, sollen keine ungerechten und krankhaften Vertheilungsverhältnisse der Nahrung platzgreifen, aus denen sich dann sehr rasch zu ungleiche Gegensätze der Form hervorbilden, die sich nebeneinander nicht mehr dulden, sondern theilweise vernichten und aufreiben.* Was wir in ähnlicher Weise unter diesen Umständen im innern Organismus mikroskopisch beobachten lernen, vollzieht sich unter unsern Augen äußerlich unter den Individuen einer Art. Ist der Verträglichkeits-sinn der zusammenhängenden Familienmitglieder und Individuen gestört oder zu gering, so ist der Kampf ums Dasein vergrößert, und die Ausbreitung der Art gehindert.

Neben hohem Mitgefühl und Verträglichkeits-sinn ist also für die Individuen unter den schwierigen Verhältnissen, welchen die Artenentwicklung thatsächlich unterworfen ist, und den ungleichen Strömungen, denen sie nach ihrem Ursprunge ausgesetzt wurde, durch das Ueberhandnehmen einer zu ungleichen Nahrungvertheilung, zugleich ebenso nothwendig ein ausgeprägtes Selbstgefühl, das sich bis zur Tapferkeit, zur Ausdauer und Zähigkeit zu steigern hat. Je nachdem nun den Arten die eine oder die andere Eigenschaft abgeht oder zukommt, je nachdem wird von ihnen auch verschiedenartig der Kampf ums Dasein gefochten werden, und also hiermit die sich hieran schließende Umformung, Anpassung und Ausbildung ihrer Körperbildung erfolgen.

Nehmen wir die natürlichen Verhältnisse und Bedingungen unsers Planeten nicht wie sie sein könnten, sondern wie sie thatsächlich sind, und beachten wir im Rückblick auf den vorigen Abschnitt die Ungunst der Umstände, die jeder ungleichmäßigen Nahrungsver-

* So repräsentirt laut den Ausführungen des vorhergehenden Abschnitts die ganze organische Welt unsers Planeten thatsächlich im großen einen krankartigen Organismus, innerhalb dessen sich die einzelnen Arten untereinander ersticken und aufreiben.

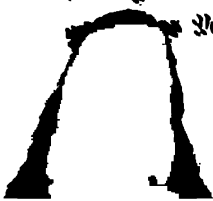

theilung, und damit zusammenhängend jedem Ausbruch von Unverträglichkeit Vorschub leisteten, so wird es uns einleuchten, wie unter allen diesen erschwerten Umständen ebensowol ein doppelter Verträglichkeitsinn sowie ein doppelt wachjames, berechtigtes Selbstgefühl im Naturell nothwendig geboten war, sollte der Kampf ums Dasein von dem Charakter der Art siegreich bestanden werden. Nach außen hin war Tapferkeit nothwendig, um der Ungunst der Umstände widerstehen zu können, nach innen aber war ein stark ausgeprägter Verträglichkeitsinn der einzelnen Glieder der Art untereinander geboten, und nur diejenigen Arten konnten folglich auf ein lange anhaltendes Fortkommen rechnen, in deren Naturell mehr oder weniger ein annäherndes Gleichgewicht zwischen den geforderten Mitgefühlen und Selbstgefühlen erreicht war. Wir werden sogleich sehen, daß dieses psychische Gleichgewicht der Grundgefühle des Charakters in der individuellen Thierwelt als Ideal ebenso unerreichbar geblieben ist, wie in der individuellen Zellenwelt des Urprotoplasmas in der Primordialzeit das Ideal einer regelrechten Arbeits- und Nahrungstheilung der Arten gegeneinander. Und das kann nicht wundernehmen; denn da die Bedingungen der Gestaltung in der Urzeit den Grund aller organischen Entwicklung legten, so mußten die schon hier im Keime ausbrechenden Differenzen sich in der Folge nur um so ausgeprägter und deutlicher zeigen. Allein trotz aller dieser ursprünglichen Misverhältnisse hat die organische Entwicklung doch nach einem solchen Gleichgewichte gestrebt, und wenn, wie wir nachweisen werden, im Menschen unter allen Geschöpfen dieses Gleichgewicht der Charakteranlagen annähernd am meisten erreicht wurde, oder doch in ihm das Streben am größten war, ein solches Gleichgewicht völlig zu erringen, so werden wir es deshalb erklärlich finden, weshalb gerade er aus der Reihe seiner Mitgeschöpfe heraustrat, um den Kampf ums Dasein am siegreichsten auf der Erde zu bestehen. Ebenso wenig wird es uns wundernehmen, wenn wir bemerken, daß unter den Deciduatcn (welche im

Thierreihe überhaupt die am höchsten entwickelten Arten repräsentiren die Selbstgeföhle und Mitgeföhle (wenn auch fast überall umgekehrt, d. h. bald dieses, bald jenes derselben im Misverhältniß zu den andern zur höchsten Entwicklung gediehen sind. In Bezug auf die vorwiegend nasacerviraten Selbstgeföhle denken wir sogleich an die zornhaften Raubthierarten, und in Bezug auf die Mitgeföhle an die sympathisch gewordene Jungenliebe und Beistandsleistung der Affen und Menschen untereinander. Aber den Raubthieren nimmt insbesondere das richtige Verhältniß von Mitgeföhle gegenüber dem Selbstgeföhle: denn sie sind unverträglich im Familienleben und wie wir später genauer erörtern werden, gehässig und feindselig gegenmünder während den weiblichen Affen und furchtsamen Menschen des warmen Mitgeföhls jedes tapfere Selbstgeföhle überwiegt. Allein wir legen bei alledem, daß unter den am höchsten entwickelten Thieren, welche als sogenannte Deciduen dem Menschen im nächsten Range stehen, auch die schärfste Entwicklung aller Grundgefühle gefunden wird. Treten in psychologischer Hinsicht dem Menschen in der That alle hierher gehörigen Thierarten, wenn auch in verschieden einseitiger Beziehung, nahe, so ergibt sich schon daraus notwendig seine natürliche Verwandtschaft zu ihnen, allein von anderer Seite hin zeigt es sich hierbei gleichzeitig, daß der Mensch weder völlig zu der einen noch zu der andern Art gezöhlt werden kann. Wir haben uns daher die Aufgabe zu stellen, genau und bestimmt den Charaktertypus des Menschen in Bezug auf die Grundanlagen zu präcisiren, um ihn richtig von allen übrigen Arten zu unterscheiden, und zugleich den bestimmtern Verwandtschaftsgrad zu den übrigen ihm nahe tretenden Thierarten zu untersuchen.

In der That leuchtet es, wie hervorgehoben, auf den ersten Blick ein, daß das psychische Naturell des Menschen in Bezug auf die Grundgefühle, namentlich aber hinsichtlich des Selbstgeföhls und hin-

sächlichen Arten der Deciduatcn in verwandtschaftlicher Beziehung steht, wenngleich es sich in einer Hinsicht der einen, und in anderer Hinsicht der andern Art mehr nähert. Das verträgliche Familienleben, das der Mensch führt, theilen gleichzeitig mit ihm in hohem Grade die Affenarten sowie die Nagethiere, es besitzen alle diese hierher gehörigen Thierarten ein ausgezeichnet hohes Mitgefühl für ihre Jungen, sie pflegen daher zugleich meist gern eine gesellige Familiengemeinschaft und scharen sich unter Umständen durch den angeborenen Verträglichkeitssinn bei weitem leichter zusammen als die ihnen in dieser Beziehung völlig gegenüberstehenden Raubthiere. Das Naturell der Raubthiere ist ein bei weitem unverträglicheres, sie gesellen sich nur vorübergehend zu Familien zusammen während der Begattungszeit, und führen selbst in dieser kurzen Periode die wildesten Kämpfe mit ihren Nebenbuhlern. Hat das Weibchen Junge geworfen, so muß es diese oft gegen die blutgierigen Männchen auf das heftigste schützen, und da die Männchen überhaupt wenig angeborene Liebe zu den Jungen besitzen, kann es selbstverständlich dauernd zu keinem verträglichen Familienleben unter den Raubthieren kommen. Ist das Mitgefühl namentlich unter den fägenartigen Raubthieren verhältnißmäßig sehr zurückgedrängt, so ist die Intelligenz als List und Verschlagenheit nicht allein bei diesen Thieren um so größer, sondern vorzugsweise ist ihr stolzes Selbstgefühl hierbei ein so ausgebildetes, daß es sich meist bis zur zähen Ausdauer und zu muthiger Tapferkeit erhebt. Ausdauer, hohen Muth und listige, gewandte und großmüthige Tapferkeit vermiffen wir aber nebst allem stark ausgebildeten Selbstgeföhle überhaupt bei allen Affenarten und bei den Nagethieren. Selbst im Naturell der menschenähnlichsten Affenarten, den Orangcs, den Gorillas und Schimpansee, herrscht den Raubthieren gegenüber Scheu- und Furchtgeföhle vor, und es ist festgestellt, daß die Affen alle vor den großen Raubthieren sowol wie vor dem Menschen ängstlich flüchten, mindestens ist das furchtsame

Naturell bei allen Affen gegenüber den dreistern und beherztern Raubthieren vorzuziehend. Andererseits wissen wir, daß Vist und Tapferkeit bei den großen Raubthieren oft bis zu einer merkwürdigen Scham vor sich selbst führen, sobald sie sich, wie etwa bei einem verfehlten Sprunge, eine Ungechicklichkeit zu Schulden kommen lassen. Es sehen wir, daß ihr stolzes Selbstgefühl sie zu einer Aesdazur anstachelt, die uns staunen macht; von alledem aber findet sich bei den eigentlichen Affen sowie bei den Nagethieren nichts. Doch wunderbar, alle diese so charakteristisch raubthierartigen Tugae finden wir gleichzeitig auch bei dem Menschen deutlich entwickelt. Alle hierher gehörigen tiefeingreifenden Selbstgefühle kommen auch bei ihm trotz seiner äußern affenähnlichen Körperconstitution zur charakteristischen Ausbildung, und er entfernt sich in dieser Beziehung beträchtlich weit von den ihm nahe stehenden Affenarten, um sich hierin vielmehr deutlich den Raubthieren eng anzuschließen. Sehen wir genau zu, so stand der Urmensch des Neanderthal-Schadels hinsichtlich seines Naturells den Raubthieren bei weitem näher wie den Affen und Nagethieren, oder besser, er stand zwischen ihnen; denn mit den Raubthieren theilte er deutlich, wie hervorgehoben, bis zum gewissen Grade eine Reihe scharf entwickelter wider Selbstgefühle, und mit den übrigen Hauptarten der ihm stammverwandten Deciduatn jenen charakteristischen Verträglichkeitsnimm im geistigen Familienleben. Hier sind es die Selbstgefühle, denn die Mitgefühle, die er in sich aufgenommen und durchgebildet hat. Und wie hätte sich der Urmensch staatlich zusammenscharen können, wenn ihm die breite Basis der Mitgefühle ebenso gemangelt hätte wie den Raubthieren, oder wie hätte er andererseits sich in der wilden Urzeit gegen die Reihe der reißenden Raubthiere vertheidigen können, und wie hätte er den schwierigen Kampf ums Dasein gegen dieselben bestehen sollen, wenn ihm die Beherztheit und die angarettende Tapferkeit ebenso abgegangen wäre wie den Affen und Nagern? Wer den Schädel der Neanderthöhle

betrachtet, der sieht in der That dem Menschen noch ein Stück Raubthier an, und die ganze Geschichte der Urzeit wird uns lehren, daß dem so sein mußte; denn unter die Wölfe gestellt, mußte der Urmensch anfänglich mit ihnen heulen, und das Leben und Treiben der Menschen der Urzeit lehrt uns in der That, wie sehr er mit ihnen geheult hat, und so tief wurde sein besseres Wesen in den unfittlichen Kampf der Geschöpfe verwickelt, daß es von anderer entgegengesetzter Seite her der schärfsten Erziehung bedurfte, um ihn aus dem Strudel, in welchem er aufgerieben worden wäre, herauszuziehen. Und diese sittliche Erziehung, die hauptsächlich von innerer Seite bildend eingriff, und die sich auf das Element der mitfühlenden Verträglichkeit stützte, wie hätte sie jemals fruchtbringend werden können, hätte nicht andererseits im Charaktertypus des Menschen auch hierfür sich ein bestimmtes Verständniß vorgefunden, ein Verständniß, das zur Genüge bewies, daß der Urmensch auch zu den verträglichern und geselligern Affenarten und Nagethieren einen hohen Verwandtschaftsgrad in seinen ursprünglichen Charakteranlagen besitzt. Allein das wird sich trotzdem nicht leugnen lassen, daß in der allerfrühesten Urzeit das wilde Naturell des Raubthiers bei weitem im Menschen überwog; denn im steten Umgange mit Höhlenbären und Höhlentigern hatte er offen gegen dieselben den Kampf aufzunehmen, und wollte er sich entwickeln, so durfte er diesen Erbfeinden nicht ausweichen, und eben nur deswegen, weil er ihnen nicht auswich wie die kletternden Affen und scheuen Nagetier, gewann er Aussicht, den Kampf ums Dasein so überaus siegreich bestehen zu können. Stellen wir bezüglich der Triebe und Gefühle, die hier zur Sprache kommen, die drei großen eng verwandten Hauptarten der Deciduatn zusammen, so zeigt sich also, daß, wie bereits erwähnt, der Mensch seinem Naturell nach keiner derselben völlig und ganz zugehört, sondern wir sehen, daß er hinsichtlich der hauptsächlichsten Charaktereigenschaften die Mitte hält zwischen den verträglichen, mitfühlenden Nagethieren und Affenarten einerseits, und den

stolzen, muthigen und selbstlüchtigen Raubthieren andererseits. Hierbei bleibt es sogar unentschieden, ob er sich ursprünglich den wilden Raubthieren nicht noch mehr seinem Wesen nach genähert hat, als uns das heute der Fall zu sein scheint. So nahe nun auch das Naturell der anthropoiden Affenarten, besonders das des Gorilla, bereits das des Menschen streift, und sofern auch der Gorilla, wie uns berichtet wird, gegen stärkere Thiere eine gewisse Tapferkeit beweist, so wenig entwickelt doch dieser Affe die ganze Reihe der mit dem stolzen, männlichen Selbstgeföhle verbundenen Antriebe des zum Angriff, zur Jagd und zum Raub ursprünglich geneigten Menschen. Allein es wird nicht zu leugnen sein, daß dem Menschen der Gorilla von dieser Seite am nächsten tritt, und besitzt der Mensch mit den anthropoiden Affenarten eine ähnliche oder gemeinsame Abstammung überhaupt, so gewinnt es für den Psychologen den Anschein, als seien die Affenarten nur eine dem Menschen stammverwandte Nebenlinie, und als solche deren Glieder nur durch Feigheit, sinnliche Begierde und weibische Genußsucht entstellte Zerrbilder des Menschen, denen, aller dieser elenden Schwächen halber, der Siegespreis im Kampfe ums Dasein unmöglich zufallen konnte. Von seiten der Raubthiere dagegen sind es aber offenbar die bärenartigen Geschöpfe, welche hinsichtlich ihres immerhin schon verträglichen Naturells dem bis zum gewissen Grade raubthierartigen Charakter des Urmenschen bei weitem näher treten wie die fahenartigen und hundartigen Thiere. Nicht nur daß die Bären, ebenso wie die Menschen, von den hier zunächst in Betracht gezogenen Thieren ursprünglich ebenso Pflanzen- wie Fleischfresser sind, sondern ihr affenartiges Klettern, ihr bei weitem schon ausgeprägterer Geselligkeitssinn und ihre musikalischen Klänge zugänglichere Gehörsanlage sind für den vergleichenden Psychologen Eigenschaften und Merkmale, die ihn als Fingerzeige deutlich auf eine ursprünglich tiefere Verwandtschaft hinweisen. Wie das Raubthier schon im Charakter des Gorilla durchschimmert, ebenso klingt im Naturell des

Bären der kletternde, nachahmende, raubthierartige Affe an. Im Menschen aber finden sich diese Anklänge vereinigt und nach beiden Seiten gleichmäßig vertheilt, ihm war es beschieden, das Gute und Böse beider Theile zu verschmelzen und in sich zu einer höhern Entwicklung abzuklären. Die genauere Untersuchung des menschlichen Stammbaums wird uns diese Thatsache, die wir psychologisch nicht zu leugnen vermögen, erklären.

4.

Die menschlichen Vordältern.

Der phylogenetische und zoologische Gesichtspunkt in Bezug auf die Frage der Abstammung. — Die verschiedenen Klassen der Deciduatcn. — Der morphologische Unterschied zwischen ringförmiger und scheibenförmiger Placenta erscheint in Bezug auf Ausbildung von Charakter und Naturell ohne Bedeutung. — Die beinahe sogenannten Vorkaffen bilden Trümmer einer ehemals sehr formenreichen Stammarade, welche Wurzeln aufweist zu allen divergenten Zweigen der Deciduatcn. — Die Frage nach der Herkunft des Menschen hängt zusammen mit der Herleitung nach der Herkunft der einzelnen Deciduatengruppen. — Es sprechen von vielen Seiten Gründe für eine eigene und selbständige Emperentwicklung des Menschen von der Basis eines halbaffenartigen Urgeschlechts aus neben der Entwicklung der eigentlichen Affen und der Raubthiere. — Der Mensch vereint in sich die charakteristischen Eigenschaften des Naturells der Hauptvertreter der Deciduatcnarten, bringt sie zu einer gemeinsamen höhern Durchbildung und bildet hinsichtlich derselben somit die Krone des organischen Geschlechtsbaums.

— —

Wir haben bis jetzt noch nicht die fossilen Ueberreste aufgefunden, nach denen wir seit so vielen Jahren bereits forschen, um zu einem sichern Schlusse über den Bau und das Aussehen unserer Vordältern zu kommen, und noch breitet sich über die eigentliche Herkunft des Menschen daher ein unbestimmtes Dunkel. Sehen wir zu, ob wir in Rücksicht auf die gewonnenen Ergebnisse der vergleichenden Anthropologie im Stande sind, eine Reihe von Schlüssen zu ziehen, die, wenn sie ihrer Natur nach auch nur einen Wahrheitswerth in sich schließen, doch nicht als werthlos anzusehen sind. Das hat sich uns als Resultat ergeben, daß sich das

Naturell des Menschen weder vollkommen aus dem der eigentlichen Affenarten, noch aus dem der Raubthiere, noch aus dem der Nagethiere völlig entwickeln ließ. Zu allen diesen stammverwandten Deciduaten trat das psychische Naturell des Menschen in eine bestimmtere Beziehung, ohne jedoch mit jeder Art mehr wie eine Seite ihres Wesens zu theilen.* Es blieb völlig ungewiß, wie weit sich der ursprüngliche Selbsterhaltungstrieb und die damit zusammenhängenden Gefühle des Urmenschen denen der Raubthiere mehr näherten und von denen der Affenarten und Nagethiere entfernten, während es andererseits gar nicht zweifelhaft ist, daß der Mensch alle ihm angeborenen tiefern Mitgefühle mit den Affen und Nagethieren völlig theilt. So liegt die Sache vom Gesichtspunkte der vergleichenden Psychologie. Werfen wir nun gleichzeitig noch einmal einen Blick in den Stand der Frage, wie er sich von zoologischer Seite gestaltet.

Mit Rücksicht auf die von Darwin uns an die Hand gegebenen Anschauungen lassen sich für die Abstammungsart sämtlicher Ordnungen der sogenannten Deciduaten — zu welchen 1) die Hemipithecii (sogenannte Halbaffen), 2) die Nagethiere, 3) die Insektenfresser, 4) die Flederthiere, 5) die eigentlichen Affen, 6) die sogenannten Scheinhufthiere und 7) die Raubthiere gehören —, eine Reihe von verschiedenen Erklärungen geben. Was man auch gegen die Transmutationslehre vorbringen möge, immerhin wird man das anerkennen haben, daß das Vollkommene nicht sogleich fertig von der Natur hingestellt wurde. Das was sich organisiert und bildet, fällt nicht sogleich fix und fertig vom Himmel, sondern hat eben natur-

* Es gilt hier in psychologischer Beziehung also Aehnliches wie das, was Weisbach in anatomischer und morphologischer Beziehung vom Menschen in Bezug auf die Affenarten behauptete. Nämlich ähnlich wie alle verschiedenen Menschenarten Erbstücke von den verschiedensten Affenarten aufzuweisen haben, weist das Naturell des Menschen in psychologischer Beziehung deutlich die verschiedensten Erbstücke von Eigenschaften nach, die sich verschieden vertheilt unter allen einzelnen Deciduatenarten wiederfinden.

gemäß eine Reihe von Umbildungen zu durchlaufen. Selbstverständlich ist es hierbei, daß diese Umbildungen nur den Weg vom Niedern zum Höhern, vom Unvollkommenen zum Vollkommenen einschlagen konnten. Dies folgt nicht nur aus dem innern organischen Bildungsgesetze überhaupt, sondern auch in Rücksicht auf die äußern Verhältnisse der Entwicklung unsers Planeten, welche in frühern Zeiten nachweislich so beschaffen waren, daß sie dem Vollkommenen ursprünglich nicht die Möglichkeit der Existenz und des Fortkommens boten. Setzt also der ganze Bildungsgang des Organischen eine Entwicklung vom Niedern zum Höhern voraus, so ist mit Rücksicht auf den anatomischen Bau ersichtlich, daß die Kloakenthiere niedriger und unvollkommener organisirt sind als die Deutelthiere, und diese wiederum unvollkommener als die Placentalthiere, welche offenbar als die Repräsentanten der am höchsten entwickelten organischen Schöpfungsstufe auftreten. Die Stufenfolge der Entwicklung, welche die Umbildungslehre voraussetzt, lehrt also, daß die Placentalthiere die nur erst zuletzt auftretenden Formen waren. Die Entwicklung konnte eben nur von Stufe zu Stufe steigen; denn sie vollzog sich nur am Substrat der bereits gebildeten Formen und duldete dabei keinen Sprung über gewisse gesteckte Grenzen hinaus. Ist es nun unzweifelhaft, daß die Placentalthiere in Bezug auf die wichtigsten Eigenschaften des Körpers die höchste Stufe einnehmen, und bezeugt uns dieses namentlich auch die so wichtige Gehirnbildung (besonders hinsichtlich des sogenannten Balkens, Corpus callosum), so entsteht nun die weitere Frage, von welcher Basis der niedern Thierformen die Umbildung zu den einzelnen höhern Gruppen der Placentalthiere stattfand. Unter den Ordnungen und einzelnen Gruppen der Mutterkuchenthiere hatten wir hauptsächlich zwischen denjenigen Arten, die eine schwammige, hinfallige Haut (Decidua), und solchen, welche keine solche entwickeln, zu unterscheiden. Zu den erstern allein sehen wir gehört der Mensch sammt den obengenannten fünf ersten Ordnungen. Haben sich nun, wie anzunehmen, die Placentalthiere als

Charles Darwin.

www.libtool.com.cn

die höhern aus den Beuteltieren herausgebildet, so dürfen wir ferner folgern, daß die sogenannten Indeciduaten (also die Placentalthiere, welche keine hinfallige Haut erzeugen) eine eigene ganz besondere Uebergangsstufe der Umbildung gegenüber den Deciduaten bilden. Es ergibt sich das nicht nur in morphologischer, sondern, wie wir sahen, auch in psychologischer Hinsicht, denn in den Grundzügen des Naturells treten die Indeciduatenarten ebenso charakteristisch den Deciduaten gegenüber.

Betrachten wir uns nun genauer die obengenannten sieben Ordnungen der Deciduaten, so haben wir zwischen diesen wieder in morphologischer Hinsicht die zwei letztern von den fünf ersten zu sondern; denn jene letztern zwei Ordnungen erzeugen einen ring- oder gürtelförmigen Mutterkuchen, während bei den fünf ersten eine runde, scheibenförmige Placenta zur Ausbildung kommt. Hier entsteht nun sogleich die Frage, ob dieser morphologische Unterschied zwischen ring- und scheibenförmigem Mutterkuchen so bedeutend ist, daß wir die Abstammung und Umbildung der sogenannten Scheibenplacentner als abgeschlossene Gruppe gänzlich von der Entwicklung der Ringplacentner zu sondern haben. Zu den erstern gehört neben den übrigen fünf zuerst genannten Ordnungen der Mensch, zu den letztern die Raubthiere sowie auch die Scheinhufthiere und Elefanten. Obwol nun der Mensch in morphologischer Hinsicht zu den Scheibenplacentnern zählt, so zeigt doch in vieler Hinsicht sein psychisches Naturell ursprünglich eine deutliche Verwandtschaft auch mit dem der Raubthiere; denn er nahm in dieser Hinsicht, wie wir sahen, die Mitte ein zwischen Affen und Nagethieren einerseits und den Raubthieren andererseits. Erwähnen wir bei dieser Gelegenheit sogleich den Elefanten, der sonderbarerweise einen raubthierähnlichen (ringförmigen) Mutterkuchen mit einer Decidua ausbildet, und doch seinem im ganzen friedlichen und verträglichen Naturell nach zu den Nagethieren gehört, mit welchen er auch in vieler anderer

Hinsicht Ähnlichkeiten besitzt, sodaß einige Zoologen seine Abstammung von den Nagethieren mit Rücksicht auf bestimmte Mittelbildungen, namentlich mit Hinweis auf die sogenannten Pfeilzähler (*Toxodontia*) zu rechtfertigen suchen. Sicherlich ist der Elefant bezüglich der Höhe der Intelligenz, namentlich im Hinblick auf Gedächtniß, dasjenige Thier unter den Deciduatens, das dem Menschen von dieser Seite näher noch wie die Affen tritt. Mit dem hoch intelligenten Menschen verhält es sich nun in morphologischer Beziehung ganz ähnlich wie mit dem Elefanten, nur was die Placenta anlangt in entgegengesetzter Beziehung. Der Mensch nämlich bringt eine scheibenförmige (nagethierartige) Placenta zur Ausbildung, und nähert sich trotzdem hinsichtlich seines beherzten, stets zum Angriff geeigneten Naturells den Raubthieren. Wir sehen also, daß bezüglich psychologischer Merkmale der morphologische Unterschied zwischen scheibenförmigem und gürtelförmigem Mutterkuchen von keinem durchgreifenden Belang ist, und können daher recht wohl vom psychologischen Gesichtspunkte mit denjenigen Zoologen übereinstimmen, welche die Abweichungen in der Form der Mutterkuchenbildung nur für secundär halten. Ist dem so, so liegt also kein Grund vor, alle in psychologischer Hinsicht (namentlich in Rücksicht auf große Begabung mit Intelligenz und Scharfsinn) zusammengehörigen Arten der Deciduatens auch in Rücksicht auf ihre morphologische Zusammengehörigkeit zu vereinigen, und ihren Stammbaum gemelunam zu erklären.

Daß alle Deciduatens in morphologischer Hinsicht durch allmähliche Umbildung und Differentirung ursprünglich in einer frühern Periode sich gemeinschaftlich aus einer niedern bestimmten und vielverbreiteten, wenn auch in sich sehr vielgestaltig angelegten Art hervorgebildet haben, ist von mehreren Zoologen bereits in neuester Zeit wiederholt behauptet worden. Besonders aufmerksam hat man in dieser Beziehung auf die Stammgruppe der *Hemipithecii*

(der sogenannten Halbaffen)* gemacht. Bekanntlich wurden von Blumenbach die eigenthümlichen Arten der Halbaffen mit den eigentlichen Affen unter der Ordnung der Vierhänder (*Quadrumana*) vereinigt. Allein es kann nicht geleugnet werden, daß die Halbaffen von allen Affenarten viel mehr abweichen als die Affenarten untereinander, und daß die Halbaffen noch heute in bestimmten Formen ganz merkwürdige Beziehungen zu sehr vielen Arten von Deciduatn, besonders zu den Nagethieren und Flederthieren aufweisen. So konnte Haeckel in Vena in Rücksicht auf die Abstammungslehre zu dem Schlusse kommen, daß die heute noch lebenden wenigen Halbaffen (welche ehemals, wie erwähnt, unter sich sehr vielgestaltig auftraten), in der That die letzten überlebenden Reste und Trümmer einer ausgestorbenen, ehemals sehr formenreichen Stammgruppe bilden, aus welcher sich alle Hauptarten der Deciduatn als divergente Zweige entwickelt haben.** Hiernach wäre die Abstammungsart der Hauptzweige der Deciduatn folgende: Die alte Stammgruppe bilden, wie erwähnt, die merkwürdigen, vielgestaltigen Arten der *Hemipithecii* (Halbaffen), welche sich annehmbarerweise aus den nie-

---

* „Diese Gruppe bietet viele gradweise Verschiedenheiten dar, welche, wie Huxley bemerkt, unmerklich von der Krone und Spitze der thierischen Schöpfung zu Geschöpfen herabfließen, von denen scheinbar nur ein Schritt zu den niedrigsten, kleinsten und wenigst intelligenten Formen der placentalen Säugethiere ist. Nach diesen Betrachtungen ist es wahrscheinlich, daß die Simiaden sich ursprünglich aus den Vorfahren der jetzt noch lebenden Lemuriden (Halbaffen) entwickelt haben, und diese wiederum aus Formen, welche in der Reihe der Säugethiere sehr tief standen.“ (Darwin, „Die Abstammung des Menschen“, S. 176.)

** „Wir glauben, daß diese Ansicht durch ihre zahlreichen und verwickelten Verwandtschaftsbeziehungen und durch die einzelnen, aber sehr wichtigen Uebergangsformen zu andern Gruppen, leblich bestätigt wird. Es führen die *Leptodactylen* (*Chiromys*) von den Halbaffen unmittelbar zu den Nagern hinüber, die *Diactrotarsi* (*Tarsius*, *Otolicnus*) zu den Insektenfressern, die *Ptenopleura* (*Galeopithecus*) zu den Chiropteren, die *Brachytarsi* (*Lemur*, *Stenops*) zu den Simien.“ (Vgl. Haeckel, „Generelle Morphologie der Organismen“, III, 148.)

11. Die Abstammung des Menschen.

haben (sogenannte Protoprimaten Penulimana) entwickelt haben. Diese Protoprimaten sind von uns als sich halbaffenartig entwickelnde Thiere zu betrachten, welche in der Eocänenzeit auftraten, in welcher die Primatenformen, Säugethiere und Veränderungen noch zahlreich zu Tage hervorkamen. Ihre Reste sind meist ausgestorben oder unvollständig, denn die meisten der jüngeren Zwischenstufen zu den heutigen Primatenformen haben es nicht geschafft, wie bereits erwähnt wurde, durch die letzten Stufen dieser Zwischenformen zu den heutigen Primatenformen zu gelangen. Das Fossilreptil von Madagascar, welches als Protoprimat angesehen wird, führt uns den Einblick in die Natur der Protoprimaten und der Haisaffen der Sunda-Inseln, die als Protoprimaten betrachtet werden, so weit ungebildeten Thieren zu. Die genannten Thiere scheinen hinüber zu den heutigen Primaten und Raubthieren zu weisen, während die Protoprimaten zu den letzten und eigentlichen Affenarten gehören. Das uns nur in Bezug auf das Ergebnis der vergleichenden Psychologie das uns darthut, daß das psychische Verhalten der Protoprimaten in vollkommener Weise eine Stelle zwischen den Raubthieren und den Affen und den eigentlichen Primaten einnimmt, die Form, von welchem Zweige der Stamm, der die Abstammung und Entwicklung des Menschen hervorgeht, herkommt. Es kommt diese Frage auf den ersten Blick zu lösen, wenn man sich nur doch im Rückblick auf unsere vergleichende Psychologie macht: denn mindestens wäre die Abstammung in Bezug auf die Abstammungsfrage der Raubthiere und Affen, sowie die der Haisaffen und Fleckthiere, nicht zu lösen. Die vergleichende Psychologie hat uns nun gelehrt, daß die Thiere des ursprünglich noch durchaus wilden und rohen Zustandes auf verschiedenen Seiten hin eine Annäherung und Verwandtschaft zu dem Naturell der ihm in morpho-

der Affen, sowie der Nagethiere und Raubthiere aufwies. Die Frage nach der Herkunft und Abstammung des Menschen fällt daher zusammen mit der Untersuchung nach der Herkunft der Deciduaten-
gruppen überhaupt; denn forschen wir nach der Abstammung etwa der bärenartigen Raubthiere, auf welche, hier nicht näher zu entwickelnder Gründe halber, in morphologischer Beziehung die Abstammung der übrigen Raubthierarten zurückzuführen ist, oder nach dem Stammbaume der Nagethiere, so dürfen wir beim Zurückgehen in eine sehr frühe Entwicklungsperiode mit Rücksicht auf die gemeinsame Abstammung dieser Arten von den sogenannten Halbaffen auch den Stammbaum des Urmenschen nicht zu weit abseits suchen. Halbaffenartige Flederthiere und Nagethiere, ebenso wie kletternde, halbaffenartige Raubthiere, die nach einer Seite vielleicht ein noch bärenartiges, nach anderer Seite ein zugleich sehr affenartiges Ansehen gehabt haben, mögen in jener frühen Eocenperiode eine sehr mannichfache Verbreitung gefunden haben. Daß wir nun unter diesen mannichfaltigen Halbaffenarten der Eocenzeit einen Entwicklungs-
zweig zu suchen haben, der seine Verästelungen bis zu den Urarten des Menschen emportrieb, das lehrt uns der ganze Verlauf der natürlichen Entwicklungsgeschichte. Hierbei jedoch wird es fraglich bleiben, ob der Stammbaum der Affengeschlechter mit dem der Urmenschen ursprünglich in der That völlig zusammenfällt. Im Gegentheil, es sprechen mannichfache Gründe für eine völlig selbständige Emporentwicklung des Menschengeschlechts von der gemeinschaftlichen Basis jener halbaffenartigen seltsam gestalteten Ur-
geschlechter aus, denen alle übrigen Deciduatenarten gleichfalls entstammen. Bedenken wir, wie in der Eocenzeit die wunderbarlichsten Formen von Halbaffenarten verbreitet waren, bedenken wir, daß diese eigenthümlich und merkwürdig gestalteten Halbaffenarten zugleich den Stamm für die äußerlich scheinbar divergentesten Entwicklungs-
zweige, wie Flederthiere, Raubthiere und Nagethiere u. s. w. abgegeben haben, nehmen wir ferner Rücksicht darauf, daß die Ur-

drigern affent:
Die Urformer
Zämme, wo
welcher die A
häufiger wie
und unterger
den übrigen
erwähnt, e
erhalten, e
geuten S
als Ref:
Umbild.
Anfets:
Nieder
zu d.
Kur
hin
ve
h
:

auf grell hervortretende Merkmale eine Reihe bestimmter Reihen unter den Deciduaten gegenüber den andern Thierklassen hervortreten, wir sehen, wie einen hohen Scharfsinn alle Deciduaten untereinander theilen, während die Ausbildung des Gefühlsvermögens sich auf diejer Unterlage unter ihnen charakteristisch verhalten gestaltet. Die anthropoiden Affenarten, besonders der Gattung, sowie die Urarten des Menschen, treten mit ihrem kühnern, naturrell den Raubthieren, wie wir sahen, bei weitem schon näher, während die übrigen scheuen und furchtsamen Affenarten in der That nicht auf Naturrell sich wiederum bei weitem mehr den Nagethieren nähern. Freilich dürfen wir die Entwicklungslinien der Affenarten nicht etwa so weit auseinanderreißen, daß ihre verwandtschaftlichen Beziehungen nebeneinander nicht eingesehen werden; denn in jedem Falle stehen die übrigen platt- und schmalnasigen Affen den anthropoiden Affen näher als die Nagethiere. Aber obwol es äußerlich betrachtet ganz unzweifelhaft erscheint, daß wir in den verschiedenen Affenarten eine verwandtschaftliche Thierfamilie vor uns haben, dürfen wir dennoch nicht leugnen, daß die am höchsten entwickelten Affen, und neben ihnen, wenn wir also wollen, die Urmenschen, im Naturrell schon deutliche Anklänge an die Raubthiere verrathen, während die niedrigen Affenarten zu den Nagethieren hinüberweisen. Wir dürfen es daher auch nicht für so ganz unmöglich halten, daß die Menschen und anthropoiden Affenarten zusammen den Insektenfressern und Raubthieren aus Urformen der Makrotarfen hervorgegangen sind, während die platt- und schmalnasigen Affen dem gegenüber sich aus den Brachytarfen vielleicht entwickelten. Da wir eben die eigentlichen Stammformen der einzelnen Deciduaten nicht mehr kennen, und Gründe haben, die Urformen der Lemuriden der Eocenperiode in diejer Beziehung noch als sehr undifferentiirt und ineinander äußerlich übergehend zu denken, so läßt sich hierüber nichts Bestimmtes ausmachen; festzustellen ist nur in Rücksicht auf die Ergebnisse der vergleichenden Psychologie, daß die anthropoiden

Affen und Urmenschenarten, zuversichtlich aber die letztern, einen sich den Raubthieren sehr nähernden, eigenen und selbständigen Entwicklungsweig bilden, der um so viel selbständiger erscheint, als die verwandtschaftliche Annäherung dieser Arten zu den Raubthieren gegenüber den andern Affenarten und Nagethieren beträgt. Und vergessen wir nicht, daß gerade im menschlichen Naturell, bezüglich der so charakteristischen zur engeren Geselligkeit antreibenden Mitgefühle, auch die Verwandtschaft mit den verträglichen Nagethieren wiederum bei Gelegenheit der vom Urmenschen erstrebten Staatenbildung zu einem viel deutlicheren Ausdrucke gelangt wie unter den zwar auch geselligen, aber doch weiblichen, zänkischen Affenarten, die es in der Geselligkeit, wie bekannt, nur bis zur losen Herdenform bringen. Sodas der Mensch diesen letztern gegenüber auch in dieser Beziehung wiederum eine stark gesonderte Stellung einnimmt. Rückwärtslich aller dieser deutlichen Beziehungen und Sonderungen wird es daher nicht schwierig sein, den menschlichen Entwicklungsweig genau an seinem Orte in der Abstammungstafel der Deciduatn zu präcisiren und zu charakterisiren. Wir haben in der beifolgenden Karte den Versuch gemacht, die Stellung des Menschen in dieser Beziehung anzudeuten. Ueberblicken wir mit Hinsicht auf das vorige Kapitel die Ergebnisse der vergleichenden Psychologie, so unterliegt es keinem Zweifel, daß der Mensch nicht nur bezüglich der Intelligenz an die Spitze aller Deciduatn tritt, sondern daß er überhaupt die hervorragenden Eigenschaften des Naturells aller Hauptdeciduatn sammtlich in sich vereinigt. Sind also, wie mit Grund anzunehmen, alle Deciduatn Aeste und Zweige des Halbaffenstammes, so bildet das Menschengeschlecht offenbar die Krone dieses Geschlechtsstammes: denn es bringt alle hervorragenden und in den übrigen Deciduatnarten nur einzeln und einzeln vertheilten Eigenschaften in sich zur gemeinsamen selbständigen und zusammenfassenden Durchbildung. Verträglichkeit und Scharfsinn, von denen in verschieden

vertheilter Weise alle übrigen Deciduatn besitzen, kommen hier zur gemeinsamen Geltung und Gesamtwirkung, und begründen die Fähigkeiten, durch welche die weitere Fortentwicklung des Menschengeschlechts erfolgt, die bald einen solchen Aufschwung nehmen sollte, daß sich zwischen Thier- und Menschenwelt eine Kluft aufthat, welche heute so häufig Veranlassung gibt, den natürlichen Zusammenhang des Menschen mit der ihm zunächst anatomisch verwandten organischen Thierwelt zu verkennen, ein Zusammenhang, in den uns allein die Descendenztheorie eine klare Einsicht liefert.

Das Thema obigen Abschnitts wurde in letzter Zeit von keinem Geringerem zum Gegenstande eines ganz besondern umfassenden Werkes gemacht wie von Darwin.* Als mir seine Arbeit zu Gesicht kam, waren obige Zeilen bereits seit längerer Zeit druckfertig. Betrachten wir uns jedoch nur die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte des berühmten Buches, so erkennen wir leicht, daß der reichhaltige Inhalt der ersten Blätter im wesentlichen zur genauern Bervollständigung des Gedankenganges dient, den wir unabhängig von den hier gegebenen Ausführungen vom psychologischen Gesichtspunkte einschlagen, mit Rücksicht auf die an die Hand gegebenen Daten der Morphologie. Darwin führt zuvörderst die Thatfachen an, welche für die Abstammung des Menschen von einer niedern Form zeugen, sodann weist er auf eine Reihe von schlagenden Beweisen hin, welche darthun, daß wir im Rechte waren, wenn wir die Fähigkeiten des Urmenschen und sein ursprüngliches Naturell auch mit dem der Thiere verglichen, um hieraus zu erkennen, inwieweit auch die geistige Seite neben der körperlichen mit der Thierwelt Verwandtschaften und Beziehungen zeigt. Wenn unsere Ausführungen in gewisser Weise von den Ansichten Darwin's und Haeckel's im Ergebniß abweichen, so meinen wir dennoch unsere Resultate im Geiste der Lehre des großen Meisters erreicht zu haben. Schließlicb will ich mir erlauben, die zusammenfassende Beschreibung Darwin's über das Aussehen der menschlichen Urerzeuger wörtlich

* Charles Darwin, „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“, übersetzt von Victor Carus (Stuttgart 1871), vgl. in Bezug auf dieses Kapitel Thl. I, S. 160 fg.

anzuführen. Er sagt: „Die Urerzeuger des Menschen waren ohne allen Zweifel einstmal mit Haar bedeckt, beide Geschlechter hatten Bärte, ihre Ohren waren spitzig und konnten bewegt werden, und die Körper waren mit einem Schwanze versehen, welcher die geeigneten Muskeln besaß. Leib und Glieder hatten damals noch viele Muskeln, welche gegenwärtig nur gelegentlich angetroffen werden, die aber bei den Vierhändlern noch vorhanden sind. Die große Arterie und der Nerv des Humerus liefen durch ein supracondyloides Loch. In jener Zeit, oder auch in einer frühern, hatten die Eingeweide ein viel größeres Diverticulum oder Ödum als in unserer Zeit. Der Fuß war, nach der Stellung zu schließen, den die große Zehe im Fötus einnimmt, prehensibel, konnte fassen und greifen. Unsere Vorfahren haben ohne Zweifel auch auf den Bäumen gelebt, und hielten sich in warmen, bedeckten Gegenden auf. Die Männer hatten große Hundszähne und bedienten sich derselben als einer furchtbaren Waffe.“ Schon hieraus ersehen wir, wie sich von allen Seiten eine Reihe von charakteristischen Beziehungen zusammensindet, welche im wesentlichen die Ergebnisse der vergleichenden Psychologie bestätigen. Die Frage nach der Abstammung des Menschen ist selbstverständlich diejenige, welche die Gemüther am meisten erregt, und es ist daher nicht zu verwundern, daß dieselbe in neuester Zeit eine große Reihe von Streitschriften hervorgerufen hat. Durchgeht man diese Literatur, so überfliehet man sehr rasch, daß die Forscher meist in sehr voreingenommener Weise dogmatisch und nur sehr selten streng kritisch in ihren Untersuchungen verfahren. Die eine Partei, die der Naturforscher nämlich, welche sich der Descendenzlehre angeschlossen haben, bleibt bei dem Dogma der absoluten Affenabstammung stehen. Die Partei der Theologen hingegen ist der Descendenzlehre hauptsächlich eben dieses Dogmas halber abhold, und stellt dem genannten Dogma der absoluten Affenabstammung das der absoluten Selbständigkeit und Eigenart der Species, namentlich aber der Menschenspecies gegenüber. Die Gründe für diejenige Auffassung darzulegen, welche zwischen allen Lebewesen den genealogischen Zusammenhang durchwalten sieht (Descendenztheorie), ist hier nicht der Ort. Bemerken wir hierüber kurz, daß es nur noch sehr wenige Naturforscher gibt, welche sich den naturwissenschaftlichen Gründen entziehen, die für den allgemeinen innern Zusammenhang der ganzen organischen Lebewelt sprechen. Nur Laien sind es wol noch, welche aus theologisch-orthodoxer Voreingenommenheit die Isolirtheit jeder Art und somit die absolute Eigenart der Menschenspecies behaupten. Allein es leuchtet rasch ein, daß man recht wohl ein Anhänger der Descendenzlehre sein kann, ohne der Ansicht

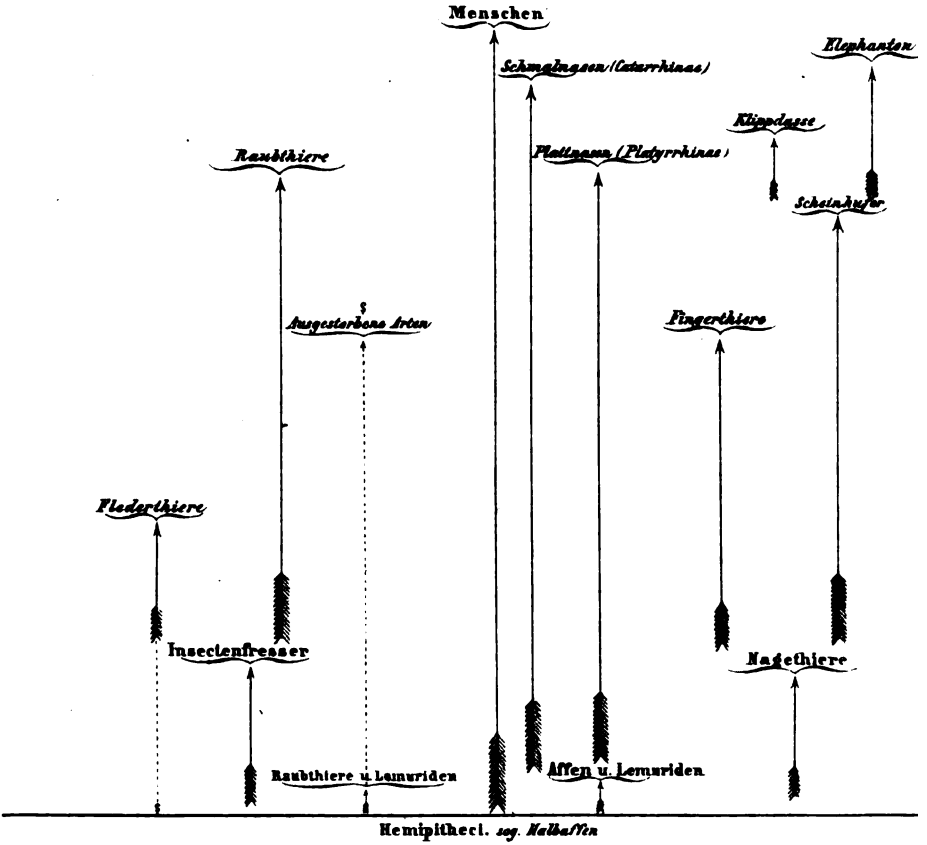
beizustimmen, daß die Entwicklungslinie des Menschengeschlechts durch die der Affenarten absolut hindurchführt. Weshalb sollen die Gründe, welche sich aus den Thatsachen der vergleichenden Psychologie herleiten (siehe den Text des Kapitels), völlig ignorirt werden? Diese Gründe, sehen wir, sprechen dafür, daß die Stammvorfahren des Menschengeschlechts eine Wirbelthierart waren, die viel raubthierähnlicher austrat wie der heutige Gorilla, andererseits vermuthlich viel geselliger und in größerer Gemeinschaft gelebt hat wie dieser. Nehmen wir die eben angegebenen Gründe zusammen, so bleibt es völlig unbestimmt, ob die Vorfahren des Menschen schon den ausgesprochenen Affentypus in der Art besaßen, wie ihn etwa der *Trypopithecus* und *Pliopithecus antiquus* der Vorwelt erkennen lassen. Die von Darwin gegebene Reconstruction (siehe oben), nach welcher beide Geschlechter spitziqe Ohren und Bärte u. s. w. hatten, läßt dies zunächst nicht vermuthen. Wäre es möglich, die ganze Reihe der höhern und höchsten Thierwelt der spätern Tertiärzeit zu überblicken, so würden wir wahrscheinlich bemerken, daß sehr vielerlei ähnliche Mischformen niederer Art existirten, die gleichsam ein Reservoir bildeten, aus dem durch Anpassung an gänzlich verschiedene Lebensarten die höchst divergenten Zweige der höchsten Deciduatentarten sich hervorbildeten. Steigen wir in der Entwicklungsgeschichte vom Höhern zum Niedern der Form, so sehen wir, wie ontogenetisch und phylogenetisch dieselben einander äußerlich einfacher und hiermit ähnlicher werden. Umgekehrt ist es in der entgegengesetzten Richtung, hier vom Niedern zum Höhern bewegt sich alles vom Einfachen zum Zusammengesetzten. Die Stammgruppe der höhern Thierwelt mag daher recht wohl ein Fundament von morphologischen Wesen dargestellt haben, auf dem sich dicht nebeneinander späterhin gleichsam säulenartig vielerlei ähnliche Formen dennoch selbständig nebeneinander entwickelten wie etwa Menschen, Anthropoiden und Affen, während andere vom gleichen Fundament aufstrebende Formen dieser Gruppe diese Selbständigkeit der Emporentwicklung nicht beibehielten, sondern mannichfache Nebenlinien und Umformungen erzeugten. Wenn nun aber die Resultate der vergleichenden Psychologie, mit Rücksicht auf die raubthierartigen Elemente, die sich in das ursprüngliche Naturell des Urmenschen mischten, darauf hinweisen, demselben im Stammbaume eine selbständige Entwicklung zwischen den Raubthieren und anthropoiden Affen anzuweisen, so sei hier dennoch nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß die Wurzel dieses Stammes ohne Zweifel mindestens zu derselben Gruppe gehört, aus welcher, wenn auch getrennt hiervon, die Affenarten hervorgingen. (Vgl. den Abstand der Entwicklungslinie des Menschen zwischen der der

affen und Menschen in der beigegebenen Tafel.) Mit Rücksicht auf die Annahmen, welche uns dieser Art von Gruppierung der Stammlinien vorschweben, werden wir dann andererseits den psychologischen Thatsachen Rechnung, die zur die Verwandtschaft des menschlichen Naturells mit dem der Affen andeuten. Nicht ohne Grund hat man, um auch die Verwandtschaft des Menschen mit den Affen vom psychologischen Gesichtspunkte deutlich hervortreten, auf den hohen Nachahmungstrieb hingewiesen. (Man vgl. hierüber Die Nachahmung als das psychische Verbindungsglied zwischen Affe und Mensch. Ein Beitrag zum Darwinismus zur vergleichenden und zur Völkerrassenkunde von Dr. Hans Bahlinger. Zeitschrift „Das Ausland“ Jahrgang 1875, Nr. 42 und 43.) Wir stimmen im wesentlichen den Ausführungen Bahlinger's bei, wollen wir jedoch umfichtig vermerken, dass wir neben den als richtig anerkannten psychischen Behauptungen auch nicht die psychologischen Unähnlichkeiten übersehen. Wir wollen in Folge dessen, dass diese dafür sprechen, die Stammlinie des Menschen in der Art anzunehmen, wie es in beiliegender Tafel geschehen ist. Bevor von zoologischer Seite keine Argumente mit Rücksicht auf die Darstellungen beigegeben werden, haben wir keinen Grund, eine andere Abstammung des Menschen als die angezeigte anzuerkennen, und nur Widerlegung der gegebenen psychologischen Ausführungen kann zu andern Ansichten hinführen, nicht aber das dogmatische Schreien einseitiger darwinistischer Theorien, welche dem Dogma zu Liebe die umfichtige Kritik übergehen.

DER PSYCHOLOGISCHE STAMMBAUM DER DECIDUATEN.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

Zweites Buch.

Die Ursünge der menschlichen Cultur und Gefittung.

www.libtool.com.cn

1.

Einleitung.

Die glücklichen und siegreichen Charaktereigenschaften des Menschen gegenüber den verwandten Deciduatarten.

Wir waren im ersten Buche bemüht, vom psychologischen wie vom zoologischen Gesichtspunkte die Stellung des Menschen in Rücksicht auf das Thierreich zu beleuchten, es wird nunmehr unsere Aufgabe werden, auch vom sittlichen Gesichtspunkte aus diese Stellung zu betrachten. Wie innig das Betragen und Benehmen, und, wenn wir es schon so nennen dürfen, die Gesittung der Thiere mit alledem zusammenhängt, was wir in psychologischer Beziehung unter Temperament, Naturell und Charaktereigenschaft verstehen, das lehrt uns der vergleichende Ueberblick über die am höchsten entwickelten Thierarten, die zugleich in morphologischer Hinsicht unter der Gruppe der Deciduatarten zusammengehörten. Da sehen wir, wie im einzelnen die finstern, heimtückischen Katzenarten gegenüber dem muthigen Löwen, und die mit Muth und stolzem Selbstgeföhle begabten Raubthiere überhaupt mit den zänkischen, feigen Affen und den scheuen, furchtsamen Nagern im Kampfe ums Dasein streiten. Nur eines Blicks bedarf es für den Psychologen, um zu bemerken, wie innig die im Naturell begründeten Willensanlagen und Geföhle mit dem Schicksale verwachsen sind, dem nach dieser oder jener Richtung hin im Kampfe ums Dasein die einzelnen Arten unterliegen.

dürfen wir die unter den Arten so verschieden vertheilte Willensstärke und Gefühlschwäche nicht gering anschlagen, wollen wir von tiefern psychologischen Gesichtspunkten aus den eigentlichen Kampf ums Dasein begreifen; denn diese innern Factoren haben wir ebenso in Rechnung zu ziehen wie Klima und Bodenbeschaffenheit, sowie alle äußern Verhältnisse des Terrains, auf welchem die Arten sich ursprünglich ansiedelten, um ihr Fortkommen zu suchen. Wie zu große Gefühlsreizbarkeit in Empfindlichkeit und Weichlichkeit übergeht und das Naturell verzärtelt, sowol in Rücksicht auf Klima wie in Bezug auf Nahrungsauswahl, so stumpft umgekehrt Willensstärke, sobald sie vorhanden ist, gegen eine Reihe von äußern Einflüssen ab, denen viele Arten rasch erliegen. Während daher Gefühlsüberreiztheit stets verzärtelt, macht die muthvolle Willensstärke dagegen zähe und ausdauernd. Eine mit zu großer Weichlichkeit geübte Nahrungswahl kann beispielsweise der Verbreitung der Art nicht günstig sein; denn alle diejenigen concurrirenden Thiere, welche sich mit anspruchsloser einfacher Kost begnügen, werden den Vortheil haben, sich rascher und weiter verbreiten zu können. Willensschwäche ebenso wie zu große Gefühlsempfindung werden daher keinen Anspruch darauf haben, den Sieg im Kampfe ums Dasein zu erringen. Endlich aber war es, wie wir schon früher sahen, noch ein dritter Factor, der ebenso wenig unberücksichtigt bleiben darf, wollen wir den Kampf ums Dasein völlig verstehen; es ist das der mit den psychischen Factoren von Wille und Gefühl innig zusammenhängende Verträglichkeits- und Geselligkeitssinn, der sich vorzugsweise in der Familienliebe, und hier besonders in der Pflege und Sorgfalt um das Gedeihen der Jungen äußert. Thiere, welchen diese Pflege und Sorgfalt in der ersten Jugend abgeht, gewinnen von vornherein nicht die wichtigen Eigenschaften, die sie in körperlicher wie in psychischer Beziehung ausdauernd und zähe machen; sie gewinnen ferner nicht den Trieb, der sie zur socialen Verträglichkeit und zur Familienliebe führt. Daß aber die Verbreitung der Art bei Vernachlässigung

der Familienliebe ebenso leidet, wie das bei zu großer Verweichlichung des Körpers in Bezug auf Klima und Nahrungswahl der Fall ist, das ist leicht einzusehen. Es sind daher, wie wir erkennen, nicht die unfittlichsten Thiere, deren reges, geselliges Familienleben wir zu bewundern Gelegenheit haben, und in der That, die gute und wohlthätige sorgliche Familienpflege darf denjenigen Arten, welche im Kampfe ums Dasein sich siegreich verbreiten wollen, nicht fehlen. Zählen wir die Factoren der innern psychischen Seite zusammen, welche die äußern Einflüsse, wie etwa die Concurrnz anderer Arten, widerrärtiges Klima und Nahrungsbeschaffenheit, zu besiegen und zu überwinden haben, so sind es hauptsächlich die innere ausdauernde Willensstärke und Anspruchslosigkeit gepaart mit hohem Muth neben ausgebildeter verträglicher Familienliebe, welche im Stande sind, hemmende Einflüsse von physischer Seite möglichst zu besiegen. Wenn es nun unter allen Geschöpfen allein der Mensch war, der am zähesten und ausdauerndsten alle diese äußern Einflüsse in der That zu besiegen wußte, sodas er sich an die Spitze der Thierwelt hinzuarbeiten verstand, so wird uns das vom psychologischen Gesichtspunkte gegenüber seinen hauptsächlichsten Mitbewerbern unter den ihm verwandten Deciduatn sehr rasch einleuchten. Denn mit einem Blicke, sahen wir, ließ es sich feststellen, das den nächsten Stammverwandten des Menschen, und zwar also den Affen, zu sehr der hervorragende Muth, die Tapferkeit und das heroische Selbstgefühl mangelt, während andererseits den Raubthieren jedes tiefere Mitgefühl, und deshalb der nothwendige Geselligkeitssinn und die Verträglichkeitsliebe abgeht. Von den zu furchtsamen und scheuen Nagern und den zu schwerfällig und träge angelegten Scheinhufthieren und Elefantenarten, und den andern in morphologischer Beziehung sich zu sehr vom Menschen entfernenden Flederthieren dürfen wir aus diesen Rücksichten, wie früher dargethan (vgl. S. 66 fg.), gar nicht sprechen, zumal sie außerdem bezüglich ihres Naturells zu grobe Mängel

100 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

besitzen, als daß sie jene unermüdbliche Ausdauer und jene psychische Kraft hätten gewinnen können, durch welche allein der Sieg und die Herrschaft auf der Erde zu erringen war. Es war daher eben nur dem Menschen unter den Deciduatens beschieden, alle hier in Betracht kommenden Anlagen sämmtlich in glücklichster Weise in sich zu vereinigen, er allein sollte alle äußern hemmenden Einflüsse besiegen und alle übrigen Arten um sich her verdrängen. Nur erst gestützt auf einen trefflichen Geselligkeitssinn, auf eine hervorragende Artverträglichkeit und Familienliebe, zu der sich ferner heroischer Muth und sittliche Tapferkeit gegen bössartige Anfeindung gesellten (Eigenschaften, welche den charakterlosen weiblichen und zänkischen Affen mangeln), sollte zugleich die wichtige Umbildung, wie wir im Folgenden sehen werden, vom thierischen familiären Heerdenleben in das engere familiäre Staatsleben unter den Urmenschen vor sich gehen. Erst hiermit aber, wird sich zeigen, war ein engerer, neuer, inniger Verband der Glieder hergestellt, zwischen welchen sich alsbald durch Wechselwirkung neue und tiefere Proceßse vollziehen sollten, die sich eben im thierischen Familienleben nicht mehr verwirklichen konnten.

2.

Die zusammenhängende Arbeitstheilung als Grundlage und Ursache aller Organisation und des organisirten Staatslebens.

Die Arbeitstheilung als Ursache der organischen Divergenz und ineinander-greifenden Ergänzung der Glieder. — Die niedern Organismen als Zellenstaaten. — Der schwimmende Staat der Hydromedusen, dessen Arbeitstheilung und Verwaltung. — In der Organisation der niedern Thiere herrscht das Föderativsystem, in den vollkommenern höhern Organismen überwiegt die Centralisation. — Der Familienverband. — Die Herde, deren Zweck und Arbeitstheilung gegenüber dem Zwecke staatlicher Vereinigung. — Der Urmensch als staatliches Thier und die Verwilderung der niedern versprengten Völkersämme. — Die Insektenstaaten, deren verschiedene Zwecke und staatliche Arbeitstheilung. — Der menschliche Urstaat kein bloßes negatives Vertheidigungssystem, sondern eine Organisation zum Zwecke der Entwicklung und des positiven Angriffes, zur nachdrücklichen Abwehr und Erlämpfung des Sieges im Kampfe ums Dasein.

Schon das Familienleben der Thiere zeigt uns einen Verband, in welchem sich vermöge verschiedener natürlicher Begabung und verschiedener Anlage eine bestimmtere Arbeitstheilung unter den einzelnen Gliedern vollzieht. Während das Weibchen von der Natur zur Jungempfege bestimmt wurde, und ihm zugleich die früheste Art vorsorglicher Erziehung und Anleitung des jungen Nachwuchses zukommt, sorgt das Männchen hingegen für reichliche Nahrung und vorzugsweise für den Schutz der ihm anhänglichen Familienglieder. Was in der Thierwelt im Familienleben deutlich zur Erscheinung kommt, muß sich durch die Grundbedingungen des organischen Lebens begründen lassen, und es muß hier ein Gesetz vorliegen, das im organischen Leben im Kleinen wie im großen zur Geltung

102 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sefittung.

kommt. Wir haben schon im vorigen Abschnitte die Arbeitstheilung zu erwähnen Gelegenheit gehabt und vorübergehend bemerkt, daß sich dieelbe vornehmlich auf das Mitgefühl und die hiermit im Gleichgewicht stehenden Selbstgefühle gründet. Das Gleichgewicht der Triebe und Grundgefühle und dessen Abweichungen bestimmen den Charakter und das Naturell der Art, denn das Gleichgewicht hängt innig mit den Grundgesetzen der Repulsions- und Attractionsfähigkeit der Zellen, Molecüle und Atome zusammen, die sich in allen Individuen wirksam erweisen. Mit dem Charakter der Art geht aber zugleich innig die Neigung zur Arbeitstheilung Hand in Hand, und so, sehen wir, stützt sich die Arbeitstheilung gleichfalls auf bestimmte Grundfactoren des organischen Lebens; ja sie stützt sich sogar auf die wichtigsten Factoren derselben; denn beginnen die aus dem Gleichwichte von Selbst- und Mitgefühl hervorgehenden Triebe und Gefühle der Verträglichkeit und der verträglichen Geselligkeit zu sinken, und stellt sich statt dessen Zwiespalt und Feindschaft unter bestimmten Gliedern ein, so kann nun keine verträgliche und normale Nahrungs- und Arbeitstheilung mehr stattfinden; alsdann aber ist auch das Fortkommen und die Ausbildung der Art gefährdet.

Die Zoologen sind längst darin einig, daß das Gesetz der Arbeitstheilung und das der hiermit zusammenhängenden organischen Differentiirung eins der wichtigsten Gesetze des organischen Entwicklungslebens überhaupt bildet.

Schon auf den allerniedrigsten Stufen des Thierlebens lassen sich seltene Beispiele einer höchst weitgehenden Arbeitstheilung deutlich beobachten. Wer das sociale organische Leben, wie es sich im großen unter den Individuen in der Familie, im Schwarm, in der Herde, im Staate und in der Gesellschaft überhaupt entwickelt hat, verstehen will, der ist genöthigt zu untersuchen, wie sich dasselbe im Kleinen spiegelt. Wer aber die niedrigsten Formen der organischen Entwicklungsstufen überblickt und hier erkennt, daß jedes regelrecht

organisirte System von Zellen nicht als ein bloßer Schwarm,

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 103

sondern als ein wirklicher Staat im kleinen zu betrachten, und somit demgemäß der Körper und der Einzelorganismus als ein thätlicher Zellenstaat anzusehen ist, dem wird es auch zugleich nicht schwer werden, den menschlichen Staat und das menschliche sociale Staatsleben im Zusammenhange mit der Natur in seinen Wurzeln umfassend zu begreifen. Es ist das Verdienst der modernen Zoologen, uns einen klaren Einblick in das ganze gesellschaftliche Leben der niedern Thierformen und des Zellenlebens überhaupt verschafft zu haben, und ein nicht zu unterschätzender Gewinn ist es für die Betrachtung aller socialen Verhältnisse überhaupt, daß wir einsehen lernen, daß das Wesen der regelrechten Arbeitstheilung, und dem entsprechend der Nahrungs- und Gewinntheilung, die Wurzel und das Interesse alles gesellschaftlichen Verbandes, folglich auch das innerste Wesen alles Staatslebens ist.

Wer seinen Blick in die Wunder der Schöpfungsgeschichte versenkt und hier wahrnimmt, wie schon die Pflanze gewissermaßen einen auf Arbeitstheilung begründeten Staatsorganismus repräsentirt, der mag staunen, doch ebenso sonderbar mag ihm zu Muth werden, sobald er erfährt, daß auch die an den Gestaden der Nord- und Ostsee von den Wogen des Meeres so häufig an den Strand gespülten Quallen und Seeflaggen gleichfalls deutlich einen merkwürdigen Zellenstaat darstellen, der sich zu erhalten bestrebt ist durch eine freie und regelrecht durchgeführte Arbeitstheilung der Organe. Unter diesen Quallen und Medusenarten sind die merkwürdigen Hydromedusenstöcke, die wir schwimmend in den Gewässern des Mittelmeeres antreffen, eins der prächtigsten Beispiele eines staatlichen, auf Arbeitstheilung beruhenden Verbandes von Zellen, Organen und eng verbundenen Individuen. Außerlich gleichen diese wunderbaren organischen Geschöpfe einem schwimmenden Gewächse, an dem Blüten und Früchte hängen, obwol sie aber einer prächtig entwickelten Pflanze ähnlich erscheinen, sind es dennoch nur eine sehr große Zahl von Thieren, die hier im engsten organischen Verbande

104 II. Die Ursünge der menschlichen Cultur und Geseftung.

miteinander leben und innerhalb dieser Vereinigung einen so einheitlichen Willen und eine so gleichmäßige Bewegungsweise bekunden, daß wir den ganzen complicirten Staats- und Familienverband für ein einziges Individuum zu halten im Stande sind. Es ist nicht uninteressant, an den Hydromedusen die Art der normalen Arbeitstheilung, wie sie sich systematisch in diesem Thierstaate vollzogen hat, genauer zu studiren. Der ganze Stamm dieses wunderbaren Staates wird getragen durch eine oft mehrere Fuß lange Körperaxe, an der rundherum eine große Anzahl von Polypen und Medusen sitzen, welche alle hinsichtlich der Arbeitstheilung verschiedenartige Bildungsformen zeigen. Am obern Ende des Stammes liegt eine Schwimmblase, die mit Luft gefüllt ist, welche den Gesamtstaat an der Oberfläche des Wassers erhält. Unter dieser Blase sitzt eine doppelte Reihe von glockenartig aussehenden Medusen, welche willkürliche Schwimmbewegungen machen, und durch diese Bewegung rudern den ganzen Stamm im Meere umherfahren. Jeder dieser Ruderer ist eine eigene für sich bestehende Meduse ohne Arme und ohne Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane, sie rudert, indem sie aus der glockenartigen Oeffnung ihres Mundes das Seewasser in regelmäßigen Pausen ausstößt. Das Rudern aber kann selbstverständlich nicht die einzige Art von Arbeit sein, welche der Gesamtstaat zur Erhaltung an Leistungen erfordert. Die Hauptarbeit fällt vielmehr in diesem Staate den jagd- und beutelustigen Freßpolypen zu, welche vertheilt über die Länge der Hauptaxe für die Ernährung der Gemeinde zu sorgen haben. Diese Freßpolypen sind abermals Wesen für sich, und dürfen als die Jäger und Ernährer des ganzen Staates angesehen werden. Sie senden zu dem Zwecke sehr lange bewegliche Fangfäden aus, an denen wiederum kleinere Fangorgane befestigt sind, die scharf bewaffnet mit Hunderten von kleinen Nesselorganen erscheinen, die mit Widerhaken versehen sind und mit einer Giftblase in Verbindung stehen. Wir sehen, die Freßpolypen sind der That scharf bewaffnete Jäger, die alles, was in ihre Nähe

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 105

kommt, gierig umschlingen und mit ihren giftigen Pfeilen erlegen. Neben diesen Jägern finden sich ferner zum Schutze des Ganzen über den Stammtheil ausgebreitet eine sehr große Anzahl kleiner verkrüppelter Medusen, denen keine andere Aufgabe zukommt als die, die Centraltheile vor feindlichen Eingriffen zu schützen, es sind also offenbar die Wächter und Soldaten des Gesamtstaates. Allein neben dem deutlich ausgebildeten Wehr- und Nährstande braucht der Hydromedusenstaat gleichzeitig noch einen Stand, welcher eine höhere, gleichsam geistigere Arbeit zu verrichten hat. Diese intelligenter Arbeit nun vollziehen die Sinnes- und Tastpolypen. Diese sehen den Freßpolypen ähnlich, doch besitzen sie keine Mundöffnung, sondern statt dessen einen langen feinfühligen Tastfaden, mit dem sie die Umgebung recognosciren, die Lage des Staates prüfen und beurtheilen, und so also gleichsam die höhere Staatsbehörde, den Beamtenstand bilden, welcher das Ganze vorsorglich leitet und dirigirt. Neben allen diesen Einrichtungen finden sich gewöhnlich in traubenförmigen Formen, und zwar unter dem Schutze eines leitenden und dirigirenden Tastpolypen, Gruppen und Individuen am Stamme vertheilt, welche dem Fortpflanzungsgeschäfte des ganzen Staates vorstehen und in Männchen und Weibchen getheilt unter dem Schutze und der Mitwirkung der übrigen für die Neubildung und Ausbreitung des Geschlechtes und Stammes sorgen. Es sind das also Gruppen, die mit zum Nährstande des Staates zählen würden. Alle zum Staate gehörenden Individuen sind innerlich ausgehöhlt und stehen in Verbindung mit der Höhlung des centralen Stammes. Innerhalb dieses Stammes ist gewissermaßen das ökonomische Centrum des Staates; denn die ganze Ernährungsflüssigkeit, welche die Freßpolypen zubereiten, wird rechtmäßig nach hier als Steuer abgegeben, um erst von hier, und zwar unter Aufsicht des durch das Nervensystem getragenen Beamtenstandes, gleichmäßig an alle übrigen Individuen normal vertheilt zu werden. Es gehört dieser niedrige Thierstaat gewissermaßen zu den schönsten Beispielen einer so-

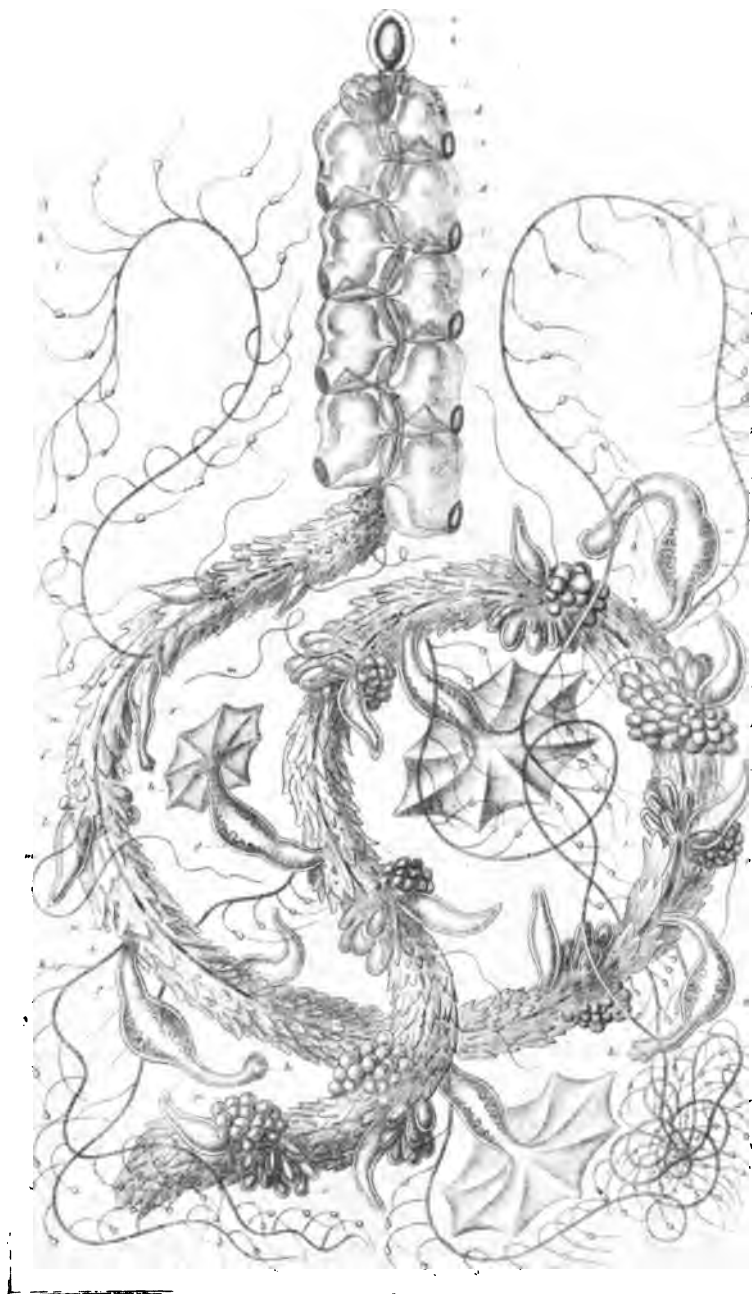
nannten „Collectivgenossenschaft“, in der es freilich nicht an staatlicher Leitung, Ordnung und strengster Organisation fehlt. Alle Individuen handeln hier in einer solchen Uebereinstimmung, daß man früher diesen wunderbaren Staat für ein Individuum hielt, und in der That geschehen alle willkürlichen Bewegungen stets in solcher Regelmäßigkeit, daß wir nicht zu zweifeln haben, daß eine bestimmte centrale Behörde die Ruderer, Jäger, Soldaten und Beamten sowie die Leiter und Ordner des Fortpflanzungs- und inneren Ernährungsgegeschäfts unter einer gewissen Aufsicht hat. Daß trotz dieser eisernen Centralisation jedes einzelne Staatsmitglied seinen electiven Eigenwillen besitzt, erhellt aus der Selbständigkeit, mit der es, losgelöst vom Stammtheile, sich zu bewegen und zu erhalten im Stande ist. Studiren wir indessen die Sache genauer, so repräsentirt uns der Hydromedusenstaat doch eine im ganzen sehr unzuweckmäßige Organisation. Wir haben es hier, wie in den niedern Thierformen überhaupt, im Grunde mit einem Communismus zu thun. Ein solcher Staat ist immerhin nur ein schwacher Staat, denn unregiert nähert sich derselbe in mancher Hinsicht dem Schwarme, und wird er mit starker Hand regiert, so sind die Einwohner freiheitsloser gefesselt wie im centralisirten Staat, welcher sich unter den höher entwickelten Thieren, denen der Kampf ums Dasein bei weitem schwieriger gemacht wird, verwirklicht findet.*

* Die Hydromeduse, die uns, abgesehen von ihrer zoologischen Bedeutung, hauptsächlich hier in ihrem Bau als staatliche Organisation interessirte, wurde zuerst genauer beschrieben und gezeichnet von Haedel, und beistehende Abbildung ist mit dessen Zustimmung seiner trefflichen kleinen Schrift „Ueber Arbeitstheilung in Natur und Menschenleben“ entnommen. (Vgl. Heft 78 der Buchow-Wolgendorff'schen „Sammlung gemeinverständlicher Vorträge“, Berlin, Völkering'sche Verlagsbuchhandlung.)

Wir werden daher Jäger recht geben müssen, wenn er sagt: „Für jemand, der auf dem Gebiete der Organisation zu Hause ist, und das gibt nicht bloß vom Politicus, sondern vielleicht in noch höherm Maße vom vergleichenden Zoologen, der wird die centralisirten Formen höher stellen als die föderativen Vereinigungen, also die Kopfbtiere höher als die nach dem Princip der Kopfbtuden gedauten kopfstosen Strahlbtiere. Aus demselben Grunde wird er

DER SCHWIMMENDE HYDROMEDUSENSTAAT.

8. 106.

Der Centralpolyp (j). Die Ruderer (d). Die Fangpolypen (g). Die Tastpolypen (l).
(Regierung.) (Wehrstand.) (Beamten- und Lehrstand.)
Die staatlichen Insassen (o, p), und zwar Männchen (o), Weibchen (p).
(Nährstand.)

www.libtool.com.cn

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 107

Wir haben dieses Beispiel einer niedern Zellenstaatsorganisation ausführlicher hier entwickelt, um zu zeigen, wie tief die zusammenhängende organische Arbeitstheilung mit der Erhaltung des Staates und seiner Bildungsweise verknüpft ist, und haben ferner an diesem Beispiele Gelegenheit, zu sehen, wie genau hierbei die gemeinschaftliche, regelrecht geleitete Gewinn- und Nahrungstheilung mit dem Wesen der Organisation und des organischen gesellschaftlichen Zusammenhangs verwachsen erscheint. Ferner endlich gewinnen wir durch das erwähnte Beispiel einen Einblick in die Uebergänge der Organisation sowohl nach seiten des organischen Kleinlebens, wie sie in den Organen und Organsystemen des innern Einzelorganismus zur Gestaltung kommt, als auch nach seiten des entwickelten organischen Gesellschaftslebens der Individuen. Wie im kleinen, d. h. im innern Einzelorganismus, sich die Zellenindividuen miteinander enger oder loser zu verschiedenen Formen verknüpfen, so verbinden sich im großen wiederum die Individuen selbst untereinander zu Familien, zu Schwärmen, zu Heerden und Horden, endlich zu Stämmen und Staaten. Daß sich in allen diesen Verbänden, die enger oder lockerer sind, eine bestimmt durchgeführte Arbeitstheilung zur Geltung bringt, je nach der Aufgabe und dem Zwecke des Verbandes, ist leicht einzusehen, denn ein dauerndes verträgliches Zusammenleben ohne harmonische Arbeitstheilung widerspricht, wie wir oben sahen, den tiefsten Grundgesetzen des organischen Lebens.

---

auch die constitutionelle Monarchie für einen vollkommenern Organismus erklären als die Republik.“ So wahr dieses ist, so dürfen wir doch nicht verkennen, daß, während die Republik und die Föderation stets Gefahr laufen, zu zersplittern und zu zerfallen, sobald sie bei äußern Eingriffen vielen innern krankhaften Reibungen ausgesetzt sind, welche der centralisirte Staat nicht kennt, andererseits der centralisirte Staat nur zu leicht trotz aller Constitution in die Tyrannei und den Absolutismus verfällt. Der ideale und wahre Staat darf weder zu centralisirt noch zu föderativ angelegt sein, er hat sich stets auf einer Constitution und Arbeitstheilung zu begründen, welche diese beiden Extreme (d. h. die föderative Zersplitterung und die zu sehr angespannte Centralisation) möglichst meidet.

108 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sesshaftigkeit.

Das Bedürfnis der Fortpflanzung zwingt die meisten Thiere, sich zeitweise oder dauernd aufs engste zu verbinden und in bestimmten Gruppen zu leben, und wir nennen diese Gruppen, sobald sie als Verband nur den Zweck der Fortpflanzung verfolgen: Familien. Die Zahl der zusammengehörenden Familienglieder ist bei den verschiedenen Arten sehr verschieden und wechselt, je nachdem die Thiere zur Monogamie oder Polygamie neigen, und es verhält sich hiermit nicht anders als mit den verschiedenen Menschenarten, bei denen die Zahl der Familienglieder nicht minder schwankend erscheint. Eine große Reihe von Thieren, namentlich die unverträglichern, und vorzugsweise bekanntlich die Raubthiere, stiftet nur ein sehr lockeres Familienleben, denn es ist bei den meisten dieser Thiere nur eine vorübergehende gesellige Verbindung während der Brunnzeit. Die verträglichern und gutmüthigern Arten scharen sich dagegen gern sogar in größere und geselligere Familienverbände, d. h. zu Schwärmen und Heerden zusammen, nicht nur um eine engere Geselligkeit zu pflegen, sondern oft auch, um gemeinsam Schutz zu suchen und durch größere Gemeinschaft bei verdoppelter Wachsamkeit vor Ueberrällen bewahrt zu sein, endlich aber, um gemeinschaftliche Wanderungen anzutreten. Mit der größern Gemeinschaft tritt eine höhere Arbeitsteilung in Kraft, und während sich das einfache Familienleben nur auf die Fortpflanzung, die Jungenpflege und die Heranbildung des Nachwuchses bezog, hat der eigentliche Schwarm und die Heerde nebstdem zugleich für seine allgemeine Sicherheit und Leitung zu sorgen. Er bedarf bei seiner vielfach willkürlich handelnden Zahl von Gliedern daher einer ganz bestimmten gemeinsamen Führung, d. h. eines Leitthieres.* Die genauere Beobachtung

* Es ist Jäger, „Lehrbuch der allgemeinen Zoologie“ (1871, S. 276), unterscheidet mit Bezug auf die aus der Familienvermehrung entstandene Heerde die cephalo Familie, Heerde, Sockel, Kette, Kugel u. i. w. Hierbei steht an der Spitze ein Oberhaupt (Leitthier), zu dem alle übrigen im Verhältnis der Unterordination stehen, dieses Oberhaupt ist meist ein männliches Thier (Pa-

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 109

von Schwärmen und Heerden vielfach verfolgter Thiere lehrt uns, daß sie recht wohl durch richtige Aufstellung wachsender Individuen für ihre Sicherheit zu sorgen wissen, lehrt aber ferner, daß der größte Theil der Heerde sich gutmüthig und träge, d. h. instinctiv den Führern überläßt, deren größerer Antrieb es übernimmt, reichliche Futterplätze und Weidestätten für die übrigen zu suchen, und deren Bewegungen die so geleitete Masse daher halb unwillkürlich folgt. So vergrößern sich schon hier in der Heerde die Geschäfte, und mit ihnen die individuelle Arbeitstheilung. Allein Familien, Schwärme und Heerden sind noch keinesfalls Staaten; denn der Staat ist in seiner Form die allereingste und festeste Art der Familienvereinigung, welche wir im großen unter den Individuen nur verhältnißmäßig selten verwirklicht finden, während dem gegenüber der Staat und das System (d. h. der Organismus) im organischen Kleinleben sonderbarerweise die Basis und die Grundlage des ganzen organischen Lebens überhaupt bildet. Der lose und lockere Schwarm und der Heerdenverband der Familien wird, wie leicht zu übersehen, am meisten unter den höher entwickelten Thieren angetroffen, während sich der engste Familienverband, das ist der Staat, innerhalb dessen die Familien wiederum, durch lange anhaltende, dauernde und unlöbliche Verbindung, ebenso innig verwachsen sind wie die einzelnen Familienglieder untereinander, nur bei einigen emsig schaffenden Insekten und beim Menschen deutlich ausgebildet findet. Was den Menschen anlangt, so läßt uns schon das niedrigste Hordenleben der Naturvölker, sobald es nicht etwa, wie bei einigen Australnegerstämmen und amerikanischen Indianerbanden, gänzlich

---

triarchie), seltener (z. B. bei Gamsen) ein weibliches (Matriarchie). Bei den cephalen Familien, welche nur für eine Generationsdauer sich bilden und die nur aus Aeltern und Kindern bestehen (Nebhühner u. s. w.) ist das Oberhaupt eins der beiden Aeltern; bei den dauernden cephalen Familien langlebiger Thiere (Kraniche, Wildgänse, Elefanten u. s. w.), welche mehrere Generationen umfassen, ist das Leitthier theils durch Anciennetät, theils auch durch Leistungsfähigkeit zu seiner cephalen Stellung berufen.

110 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gestirgung.

entartet ist, einen dauerndern, unlöslichen Familienverband erkennen, als er im thierischen Schwarm und im Heerdenverbande angetroffen wird. Während sich der thierische Schwarm und die Heerde oft nach vollzogener Wanderschaft wieder trennen, oder bei feindlichen Ueberfällen leicht zerstreuen und zersplittern, sind alle einzelnen Mitglieder der staatlichen Bande oder Horde sozusagen gezählt, sie werden daher hier als integrierende Theile vermist, und im Falle des Verlustes sogar gesucht. Diese Verluste empfindet der Schwarm und die Heerde indessen keineswegs, man kann daher von ihnen, ähnlich wie an einem Polypen, Theile trennen, ohne daß die übrigen dadurch leiden. Ganz anders aber die staatliche Horde, d. h. die primitive Staatsgemeinschaft und die organisirte Bande; die Glieder dieses organisirten Verbandes sind solidarisch füreinander haftbar, der Leiter und Führer, d. h. der Häuptling des Staates, hat ein bestimmteres Interesse, die durch ihn organisirte oder geleitete Bande vollständig zu erhalten und sicher und schutzvoll zu führen. Dieses hochgespannte Interesse, den Schwarm zu schützen, haben die Führer desselben nicht, sie ragen daher hier auch nicht in dieser bestimmten und charakteristischen Weise den übrigen gegenüber hervor und machen sich nicht in gleicher Weise autoritativ geltend. Während der Schwarm und die Heerde daher das gesellige, geschlechtliche Beisammenleben in den Vordergrund stellen, wird dasselbe beim staatlichen Zusammenleben durch den Zweck des Staates in den Hintergrund gedrängt. Der Staat unterscheidet sich von dem Schwarme und der Heerde wesentlich durch den besondern Zweck, den er neben dem bloßen geschlechtlichen Beisammenleben verfolgt. Vergleichen wir das rege, gesellige Leben und Treiben des organisirten, staatlichen Lebens gegenüber dem träumerischen, trägen Beieinanderleben im Schwarme und in der Heerde, und betrachten wir die Unterschiede der geselligen Wechselwirkung, die uns der Staat der Bienen, Ameisen und Termiten gegenüber dem schuen und meist furchtsamen Schwarme der Heerdenthiere aufzeigt, so ist es nicht

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 111

schwierig, den Zweck des Thierstaates, resp. des Staates überhaupt, in dieser Hinsicht zu erkennen. Verfolgte der Schwarm und die Herde als ausgedehnteres geselliges Familienleben keinen andern Zweck als den der regern Fortpflanzung im geselligen individuellen Weieinanderleben, und war der Schutz, den das Einzelleben in der Herde suchte, hier also nur ein beiläufiger Nebenzweck, so wird dieser Nebenzweck in der thierstaatlichen Organisation dagegen zum Hauptzweck.* Die einzelnen Individuen schließen sich hier eng zusammen, nicht nur zum Zwecke der Fortpflanzung, sondern auch nebst dem zum Zwecke des gemeinsamen Schutzes und der schützenden Sorge für die Nachkommenschaft. Die Familienpflege nimmt daher im staatlichen Leben einen ganz andern Charakter an, sie wird sorglicher, und die Umsicht und Anhänglichkeit der Glieder intensiver. Geht der Thierstaat darauf aus, sein Gesammtleben und namentlich die Nachkommenschaft des Staates nicht nur zu schützen, sondern auch zu vertheidigen, so wird nicht nur die Art der Arbeitstheilung sich diesem Zwecke anschließen, sondern auch das Naturell der staatlich sich organisirenden Thiere wird so geartet sein müssen, daß es diesen Voraussetzungen entspricht. Daß alles organisirte Staatsleben ein Schutz- und Vertheidigungssystem in der organischen Zellenwelt darstellt, beweist uns am deutlichsten der mikroskopische Zellenstaat des Einzelorganismus. Denn kein Einzelorganismus ist so gegliedert, daß wir ihn ohne Organe finden, die irgendeinem Schutze

---

* Es ist indessen hierbei nicht zu übersehen, daß sich gewisse Thiere (wie wilde Pferde u. s. w.) auch schon im Herdenleben durch gewisse Art und Weisen einer gemeinsamen Vertheidigung gegen feindliche Ueberfälle zu sichern suchen. So stellen sich wilde Pferde, sobald sie in der Steppe von Wölfen angefallen werden, mit den Köpfen zusammen, bilden eine Art von Quarté und suchen sich durch schlagende Bewegungen mit den Hinterfüßen kräftigst zu vertheidigen. Allein alle Vertheidigungsanstalten im Herdenleben sind ephemere und werden nicht wie im Staate zum System und daher nicht consequent mit Arbeitstheilung durchgeführt, hierin aber eben liegt der oben hervorzuhebende Unterschied zwischen Herde und Staat.

112 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sittung.

seiner Selbsterhaltung dienlich sind. Wie daher das organisirte mikroskopische Kleinleben im Einzelorganismus ein möglichst gutes Vertheidigungssystem der in ihm zusammenwohnenden Zellen darstellt, zu dem es im Kampfe ums Dasein durch seine Mitbewerber gedrängt wurde, so auch im großen: der enge und innige Zusammenschluß der Familien zum Staate verfolgt einen gemeinsamen Vertheidigungszweck, und wollen wir in der Beobachtung genau einen Schwarm und eine Heerde von einem Staatszusammenschlusse geselliger thierischer Familien unterscheiden, so brauchen wir nur zuzusehen, ob sich bei etwa erfolgenden Angriffen die Glieder dauernd vertheidigen und gemeinsamen Widerstand leisten, oder wol gar der noch bessern Abwehr halber planmäßig zum Angriffe gegen die Friedensstörer vorgehen. Denn während der Schwarm und die Heerde bei feindlichen Eingriffen sich nur zu leicht zerplittern und auseinanderfahren, setzen sich die staatlich geordneten Thiere nicht nur möglichst zur Wehr, sondern machen unter Umständen der sichern Vertheidigung halber auch feindliche Ausfälle. Die Arbeitstheilung des Thierstaats wird sich diesen Zwecken der Sicherheit und des Schutzes daher möglichst anpassen. Die staatlichen Thiere tragen zugleich Sorge, sich an möglichst geschützten Orten anzusiedeln, ihre Pflege wird darauf bedacht sein, die Nachkommenschaft soviel wie möglich vor Feinden zu sichern, und sie werden dieselbe daher möglichst verbergen, der Bautrieb und die Geschicklichkeit der äußern Organe aber werden sich um deswillen bei ihnen im höhern Grade entwickeln, und ferner müssen sich durch Arbeitstheilung ganz besonders alle diejenigen Organe ausbilden, die zu Schutzwaffen geeignet sind. Daß das Naturell der staatlichen Thiere ein ungewöhnlich hoch entwickeltes Selbstgefühl zugleich neben großem verträglichen Mitgeföhle besitzen muß, ist nach dem früher Gezeigten selbstverständlich. Hiermit aber erklärt es sich, daß unter den höher entwickelten Thieren, welche, wie wir sahen, das hierzu nothwendige Gleichgewicht der Grundgeföhle und Triebe nicht an-

nähernd genug erreichten, der Schwarm- und Herdenverband sehr häufig, der Staatsverband dagegen nur bei dem in dieser Beziehung vollkommenern Menschen zur Durchführung gelangt. Auch im niedern Thierleben ist das Leben in Haufen und Schwärmen nichts Seltenes, während der eigentliche Staatsverband mit seiner charakteristischen Arbeitstheilung überhaupt nur bei einigen Insektenarten, d. h. bei den Bienen, den Ameisen und den Termiten u. s. w. angetroffen wird. Schon die Seltenheit, mit der wir im großen unter den Individuen der Arten den Staat antreffen, muß uns darauf aufmerksam machen, daß das Gleichgewicht von Selbstgefühl und Mitgefühl im Naturell der Thiere viel zu selten ist, als daß sich durch normale Arbeitstheilung unter den höhern Arten eine gesunde Staatsentwicklung so leicht hätte Bahn brechen können; und das kann uns als Menschen um so weniger wundernehmen, als wir ja selbst innerhalb unsers Culturlebens noch heute die Gefahren beobachten, denen die gesunde Entwicklung eines Staatslebens fort und fort ausgesetzt ist. Nur zu oft langen wir ja in gefährlichen Spannungen im Culturleben noch an Punkten an, wo der staatliche Zusammenhang in einen Schwarm von Parteiungen wieder zu zersplittern droht und zeitweise die Anarchie an die Stelle des Staates tritt. Die uncultivirten Völkerschaften aber, wie die Australier nebst sehr vielen Indianerstämmen (vgl. Martius, „Zur Ethnographie Amerikas“), erheben sich in der That häufig genug gar nicht weit über die Form des Schwarms, oder stehen doch in ihrer niedrigen staatlichen Gliederung fast immer dicht vor der Grenze, von der aus sie leicht in den staatslosen Schwarm herabsinken. Kein Wunder daher, daß so viele dieser niedern Völker leicht verwildern, und wir kennen eine Reihe derartiger Völkerstämme, von denen thatsächlich nur noch ausgeartete, verkommene Banden und staatliche Splitter übrigblieben, welche wild und roh in den Urwäldern umherirren, um elend zu versinken. Dennoch ist die Erscheinung einer völlig staatslosen Entartung unter den Menschen auf

der Erde verhältnißmäßig selten, und selbst die erwähnten Indianer- und Australnegerstämme zeigen sich mit bestimmten Gebräuchen und Sitten behaftet, die den Ethnologen leicht erkennen lassen, daß sie nur innerhalb des engern Staatsverbandes früher erworben werden konnten, und man hat nicht mit Unrecht geschlossen, daß in dieser völligen Versprengtheit jener Stämme bis zu kleinern losen Familien- gruppen, die fast ohne jede Leitung angetroffen werden, nur eine spätere Verwilderung und Entartung aus frühern Zuständen vor- liegt, in denen sie enger und staatlich gegliedert zusammengelebt haben.

Es wird naturhistorisch betrachtet merkwürdig bleiben, daß es gerade der emsigen Biene und der fleißigen Ameise unter den zahl- reichen Arten der niedern Thierwelt beschieden war, dem Menschen, was die Staatenbildung anlangt, am meisten nahe zu treten. Was die lose, zänksche und feige Affenheerde nicht erreichte, das vollzogen diese sonderbaren niedern Thierchen, nämlich jene charakteristische Art organisirter Arbeitstheilung der Individuen, die uns erkennen läßt, daß diesem Verbande staatliche Zwecke zu Grunde liegen. Der Bienenstaat ist uns allen bekannt, er besteht aus einem einzigen Weibchen, dessen Fortpflanzungs- und Zeugungsfähigkeit so groß ist, daß es allein diesen bestimmten Zweig der Arbeitstheilung zu ver- sehen im Stande ist. Neben diesem Weibchen zerfällt der übrige Theil der staatlich zusammengehörenden Individuen in 6—800 Droh- nen oder männliche Bienen und 15—20000 sogenannte Arbeiter. Die Arbeitsbienen sind die angestrengtesten Organe des gemein- schaftlichen Stammes, sie versehen die Pflege der Jungen, sie sam- meln den Blumenstaub, um Honig und Wachs zu bereiten, und neben diesem ernährenden Sammeltriebe hat sich gleichzeitig bei ihnen der Bautrieb entwickelt, dessen Ausbildungsfähigkeit für die staatliche Zusammenordnung überhaupt charakteristisch ist. Der Bau- oder Kunsttrieb, der recht eigentlich dem Zwecke des Staates, das Familienleben enger zu pflegen und die Heranbildung und Aufzucht

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 115

der Jungen unter dem Schutze allseitigen, gemeinschaftlichen Beistandes zu vollziehen, entspricht, hängt seinem Wesen nach innig mit der staatlichen Organisation zusammen, sodaß wir uns nicht wundern dürfen, ihn bei allen Arten, welche sich organisiren, in einem sehr hohen Grade entwickelt zu finden. Neben den Bienen sind es noch einige andere Insektenarten, besonders aber die Ameisen, welche sich in ähnlicher Weise staatlich organisiren.

Während die Bienen neben der Königin, welche den Schwerpunkt des Staates bildet, nur noch zwei Kasten und Stände ausbilden, finden wir bei den Ameisenarten stets drei, häufiger vier, selbst sogar fünf solcher durch Arbeitstheilung geschiedener Formen vor. Hier sind es erstens die geflügelten Männchen, zweitens die geflügelten Weibchen, drittens die flügellosen Arbeiter, welche sich differenziren und zu Staatskasten ausbilden. Auch bei den Ameisenarten ist die betriebsthätige Arbeiterklasse die zahlreichste. Diese Arbeiter versehen bei den Ameisen die verschiedenlichsten Geschäfte. Ein Theil derselben ist ausschließlich mit der Zungenpflege betraut, ein anderer dagegen vorzugsweise dem Bautriebe ergeben, während wiederum ein dritter Theil damit beauftragt ist, die süßen Säfte, welche die Blattläuse bereiten, diesen Thierchen auszusaugen, zu welchem Zwecke sie mit den Fühlhörnern den Rücken der Blattläuse bekanntlich betasten, um hiermit die von ihnen sehr geschätzte Nahrung zu gewinnen. Zu diesem Behufe sind ferner die Ameisen klug genug, die von ihnen ausgebeuteten Blattläuse aufs eifrigste zu pflegen, und wird ein Zweig, auf welchem diese von ihnen benutzten Thierchen sich angesiedelt haben, well, so tragen sie die Ameisen auf einen frischen Zweig hinüber, damit sie ihnen nicht zu Grunde gehen. So, sehen wir, macht die staatliche Organisation selbst schon die niedern Thiere nicht nur entwicklungsfähiger, sondern in gewisser Weise sogar intelligent und erfinderisch. Entwicklungsart und intelligente Erfindungsweise gehen, wie sich zeigt, auf das innigste Hand in Hand und schließen sich eng an die sich specificirende

116 II. Die Ursprünge der menschlichen Kultur und Sesshaftigkeit.

Organisation. Die Ameisen bieten uns gleichzeitig auch Beispiele vom Mißbrauche der staatlichen Organisation; denn wir treffen bei ihnen Arten, welche bezüglich der Arbeitstheilung fast ganz einseitig nur ihre Vertheidigungs-, resp. Angriffsorgane ausbilden, um sich hiermit als Soldatenstaat zu organisiren. In dieser Beziehung merkwürdig sind bekanntlich die südamerikanischen Raubameisen. Wir finden bei dieser Art vier verschieden ausgebildete Stände, und zwar neben geflügelten Männchen und Weibchen gleichzeitig zwei Sorten flügelloser großer und kleiner Arbeiter. Von diesen Arbeitern zeichnen sich die größern durch stärkere Fresswerkzeuge und bedeutendere Kopfbildung aus, es sind daher die Führer und Leiter der übrigen Arbeiter, die als Soldaten fungiren. Die Führer spielen gleichsam die Rolle von Offizieren, indem sie durch ihre beweglichen Fühlerhörner eine befehlende Geberdensprache ausüben. Die Raubameisen, die in Wanderheerden auftreten, werden von den Eingeborenen Brasiliens sehr gefürchtet, da sie alles Lebendige um sich her gefährlich angreifen. Wie bei den vorher erwähnten Ameisenarten der Bautrieb vorzugsweise in den Vordergrund tritt, so wird von der brasilianischen Raubameise dagegen, wie hervorgehoben, der andere im Wesen des Staates liegende Zweck der gemeinschaftlichen Vertheidigung, wenn auch ganz einseitig, ausgebildet, sodaß durch die gesteigerte und dauernd angeregte Vertheidigungslust und einen dem entsprechenden Militarismus das Wesen und der Zweck des Staates leiden. Zu einer ähnlichen Verirrung kommen in Bezug auf das Staatsleben die bei uns einheimischen Ameisenarten *formica rufa* und *formica rufescens*. Sie scheiden sich nur in drei Stände, und zwar in geflügelte Männchen und Weibchen und flügellose Arbeiter. Allein diese Arbeiter sind keine eigentlichen Arbeiter, sondern im Grunde nur Soldaten, welche auf die Jagd ausziehen, um aus den Staaten anderer kleinerer Ameisen die Puppen zu rauben, welche sie aufziehen, züchten und als Sklaven zur Arbeit im Staate verwenden. Um diesen Sklavenraub zu vollführen beweisen sie

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 117

großen Scharfsinn, sie liefern nämlich den kleinern Ameisen hierbei eine vollständige Schlacht, in welche sie den ganzen feindlichen Stamm verwickeln; während der Kampf am höchsten entbrannt ist, suchen die Angreifer den Schlachtflügel zu umgehen, fallen in den leer stehenden Bau und tragen die verlassenen Puppen auf Schleichwegen davon. Auch bei diesen Ameisen, sehen wir, wird der friedlich gesellige Staatszweck in den Hintergrund gestellt und die gemeinschaftliche Organisation nicht als Schutzwaffe zur Abwehr, sondern umgekehrt zum Angriffe benutzt. Zu dieser Entartungsweise treibt die staatliche Organisation sehr leicht, da die verbundenen Thiere innerhalb der Organisation ein bestimmtes Uebergewicht über alle schwächeren und niedriger stehenden geselligen Verbände fühlen, das geltend zu machen leicht eine Veranlassung gefunden wird. Haben nun schon die Ameisen in staatlicher Beziehung das Angriffssystem ausgebildet*, so können wir uns in Rücksicht auf die Verhältnisse nicht wundern, dasselbe auch bei dem sich im Kampfe ums Dasein in die Staatsorganisation begebenden Urmenschen als das ursprüngliche aufzufinden. Nicht nur, daß der Mensch durch die ihm an Kräften überlegenen Raubthiere gezwungen wurde, sich in einen geselligen engern Schutzverband zu stellen, in dem er staatlich durch Arbeitstheilung die Vertheidigung organisirte, sondern er wurde überhaupt in viel schlimmerer Weise, wie etwa die Ameisenarten, durch die Angriffe von Raubthieren zum Kampfe herausgefordert. Hierdurch geschah es, daß die ihm aufgebrungene Abwehr ihn allmählich dahin führte, gegen die dauernd lästig werdenden Arten einen Angriffs- und Vertilgungskrieg zu führen, der ihm leider so früh zur Gewohnheit wurde, daß er auch sehr viele unschädliche

---

* Neuerdings hat man neben dem Militärstaate bei den Ameisen Südamerikas auch den Agriculturnstaat aufgefunden. Die in demselben lebenden Thiere bauen kunstgerecht eine Grasart an, von der sie leben, die Samen werden gesäet, geordnet, magaziniert, die Felber gebaut und gegätet. (Vgl. Fäger, „Lehrbuch der allgemeinen Zoologie“, S. 279.)

118 II. Die Uraufänge der menschlichen Cultur und Gesittung.

Arten mit in denselben verwickelte. Wollte der Mensch seine Art erhalten, so war er, wie alle Thiere, gezwungen, Mittel und Wege zu suchen, seinen Feinden zu entgehen. Suchten die feigern und muthlofern Affenarten sich auf die Gewandtheit des Kletterns zu legen, retteten sie sich auf die Bäume, um vor ihren Angreifern zu flüchten, so stellte sich der Urmensch dagegen kühn, trotzig und voll Selbstgefühl den Raubthieren entgegen; er bot ihnen die Stirn, scharte sich mit seinen Familien inniger wie die Affenheerde zusammen, und entwickelte durch Arbeitstheilung die Organisation, den Staat. Sein verträglicherer Familiensinn einerseits und seine durch gebildetes Selbstgefühl den Raubthieren gleichstehende Kampflust andererseits kamen ihm hierbei gelegen; beide Charaktereigenschaften, sehen wir, waren die geistigen Vorbedingungen, dem Zwecke des Thierstaates zu entsprechen, und da er zur Genüge in seinem Naturrell eben diese Eigenschaften entwickelte, mußte er ursprünglich schon die Stufe des Thierstaates ersteigen. So gewann der Urmensch nicht nur Schutz, sondern auch ein ursprüngliches Uebergewicht über alle ihm an Kräften überlegenen Arten. Daß der Mensch auf natürliche Weise dieses Uebergewicht geltend machte gegenüber den Raubthieren, lag im Wesen der Sache begründet; denn da, wie wir nachwiesen, die ganze organische Entwicklung die schiefe Richtung des erbittertsten gegenseitigen Kampfes von Ursprung an genommen hatte, so mußte er, trotz aller bessern sittlichen Anlagen, unter die Wölfe gestellt nothwendig in dieser Hinsicht mit ihnen heulen. Es handelte sich auf der Höhe der organischen Entwicklung in sittlicher Beziehung um die Frage, ob eine der stärksten blutigierigen Raubthierarten den letzten Siegeskampf gegen alle übrigen Wesen allein zu führen haben würde, oder dem gegenüber die besser angelegte Sinnes- und Charakterart des Menschen dieses Preises mehr für würdig zu erachten war. Diese Frage hat sich zu Gunsten des Menschen entschieden, und sie lehrt uns in ihrer thatsächlichen Lösung vom sittlichen Gesichtspunkte, daß nicht das bloße physische

Uebergewicht von Kraft, Stärke und blutigieriger Gewalt das Vermögen besitzt, Alleinherrscher und Sieger in der Entwicklung zu bleiben, sondern daß sich eine Reihe bestimmter gutartiger und sittlich normaler Charaktereigenschaften und psychischer Fähigkeiten im Naturell zusammenzufinden haben, um diesen Sieg allgemeiner Artausbreitung dauernd zu erkämpfen. Durch die einem bessern psychischen Gleichgewichte zuneigenden Anlagen, sehen wir, stellte sich der Mensch allein ursprünglich unter den am höchsten entwickelten Thieren in den engeren Staatsverband, und hier innerhalb dieser innigen Vereinigung vollzogen sich nun neben der vorschreitenden Arbeitsteilung durch Wechselwirkung eine Reihe psychisch tief eingreifender Prozesse, welche hauptsächlich dazu beitrugen, das im Staate und in der engeren Organisation liegende Uebergewicht gegenüber der loser lebenden höhern Thierwelt zur vollsten Geltung zu bringen. Ein neues Bereich gegenseitig sich befruchtender Wechselwirkungen unter den Individuen war mit der staatlichen Organisation erschlossen, denn es konnte auf Grundlage jener innigern Vereinigung nunmehr eine ungeahnt tiefere Arbeitsteilung platzgreifen, und zwar nicht nur auf physischem, sondern auch auf dem psychischen Felde menschlicher Anlagen. Die Entwicklung und Entfaltung des menschlichen Geistes von dieser Wurzel aus im einzelnen darzustellen, das wird im Folgenden nunmehr unsere Aufgabe werden.

Daß das Wesen der Arbeitsteilung das treibende Entwicklungselement aller organisch-socialen Entfaltung* bildet, ist in neuerer Zeit von den Physiologen beim Eindringen in das Leben der Zellenwelt immer mehr und mehr eingesehen worden. Aber auch die Zoologen, und unter ihnen ganz besonders Darwin in seinem berühmten Werke: „Ueber die Entstehung der Arten“, machten auf diese merkwürdige Erscheinung aufmerksam. Darwin bezeichnet bekanntlich den Umbildungsproceß, der innerhalb der zusammenlebenden Individuen, welche einer und derselben Species

---

* Vgl. zugleich S. 56.

19 II Die Kastenlage der verschiedenen Kasten und Geschlechter.

ungetroffen zur Klattung und immer mit neuer Energie fort mit folgen-
denn Bewegungen des Schreitens. Dann die Brust, welche *Querräder*
ähnlich zwei Paare erkennen ist es immer mit einem Saft durchdrungen,
wie sehr der röhrende untere Saft mit dem äußeren morphologischen
Umhüllungsgerüste fort in fort geht es sagt nur mancher. Diese
Zusammenhang des Organismus der Insekten kennt die morphologische
Form nicht nur auf der physikalischen Seite, sondern auch auf der
morphologischen Seite der Organisation der Organe, welche das Ge-
schlecht von verschiedener Natur haben. In jeder Hinsicht ist das
Verhalten der Insekten im Zusammenhang mit den verschiedenen Formen der
gleichartigen Gestaltung. (S. 3. Kapitel. Über die Entwicklung in
Kasten und Arbeiterkassen. Seite 187.) „Das Ge-
schlecht der Insekten ist die Ausbildung der beiden Geschlechter auf welcher das
Geschlecht der Insekten mit der Natur besteht, ist eine der un-
veränderlichen und nicht veränderlichen Formen der sozialen Lebensstellung.
Bei den meisten Insekten hat sich die soziale Arbeit zu bestimmten
Kastenformen in der verschiedenen Formbildung und geistigen
Gestaltung der beiden Geschlechter geformt. Diese beiden
Kastenformen sind in einem sozialen Insekt, in die beiden Ge-
schlechter, nämlich von der verschiedenen Form der Fortpflanzungsorgane,
von welcher sie unterscheiden sind. Kastenform ist die geistliche
Arbeitsstellung, welche das ursprüngliche Wesen der Ehe bildet, bei
verschiedenen Tieren ist weiter als beim Menschen gegangen, und hat zu
einer so gänzlich verschiedenen Kastenbildung der beiden Geschlechter ge-
führt, daß sie gezeugt, aber sie ihren Zusammenhang kennen, sehr häufig
Männchen und Weibchen einer Species als zwei ganz verschiedene Species,
aber selbst als Tiere zweier ganz verschiedener Klassen bestritten haben
(so namentlich bei vielen niederen schmarotzenden Crustaceen und andern
parasitischen Tieren).“ (Eben., S. 37. „Am weitesten geht die Arbeits-
theilung bei den Zabuten, den blättertragenden Ameisen in den brasiliani-
schen Urwäldern. Hier gibt es nicht weniger als drei in Größe
und Körperform gänzlich verschiedene Kasten von Arbeitern, jedoch mit Einschluss
der geflügelten Männchen und Weibchen nicht weniger als fünf ver-
schiedene Ameisenformen in einem und demselben Staate beisammenleben.
Die Hauptmasse bilden kleinflügelige Arbeiter, welche die Bäume entlauben,
die Blätter derselben ausschneiden und transparenten und die künstlichen
Wohnungen des Staates damit austapezieren. Zwischen ihnen gehen
größere Arbeiter mit sehr großem und plattem, glänzendem Kopfe umher,
welche die Arbeit zu beaufsichtigen und zu leiten scheinen, vielleicht auch

2. Die Arbeitstheilung als Grundlage der Staatsorganisation. 121

zum Schutze der kleinen Arbeiter dienen. Ueber die Bedeutung der dritten Arbeiterform, die sich durch dicke Behaarung des kolossalen Kopfes und ein großes mittleres Stirnauge von der zweiten Form unterscheidet, ist noch nichts Sicheres bekannt.“ Ebenb., S. 38, vgl. zugleich Walter Bates, „Der Naturforscher am Amazonenstrom“ (Leipzig 1865). Die Sklavenstaaten der Ameisen wurden bereits im vorigen Jahrhundert von dem Entomologen Huber beobachtet und seine Beobachtungen wurden später von Latreille, Hanhart, Vogt und andern bestätigt. Vgl. Karl Vogt's „Vorlesungen über nützliche und schädliche, verkannte und verleumdete Thiere“ (Leipzig 1864, S. 178). Daß auch der Generationswechsel der Thiere durch Arbeitstheilung bedingt ist, hat Leuckart nachgewiesen in der Schrift „Ueber den Polymorphismus der Individuen oder die Erscheinungen der Arbeitstheilung in der Natur“ (Gießen 1851). Was die Thierstaaten überhaupt anlangt, besonders aber diejenigen der Bienen und Ameisen im Verhältniß zum Menschen, so hat bereits Karl Vogt sich hierüber ausgesprochen in seinen „Untersuchungen über Thierstaaten (Frankfurt 1851). Daß auch der innere Organismus und das Zellenleben im kleinen eine staatliche Arbeitstheilung durchführt, und so im wesentlichen gleichfalls ein Staatsleben repräsentirt, wurde auch von Virchow ausgesprochen. Er sagt hierüber in einer Vorlesung über das Fieber: „Man muß den Leib auffassen als einen vielgliederigen, durch und durch belebten Organismus, dessen einzelne Theile allerdings mechanisch arbeiten, aber von denen doch jeder einzelne zugleich den Grund seiner Thätigkeit, das Leben in sich selbst hat. Viele Leben sind hier zu einem Gesammtleben vereinigt, viele Sonderexistenzen mit unabhängiger Lebens- und Wirkungsfähigkeit sind in eine gemeinsame Abhängigkeit zueinander gesetzt, und in dieser Abhängigkeit werden die einen von den andern beeinflusst, jedes nach seiner Art und der Art des andern. Manche sind höher ausgestattet und darum edler und wichtiger in dem großen Gemeinwesen, andere sind schwächer, klein, arm und vereinzelt, von geringer Bedeutung scheinbar, und doch in Fällen der Noth schwer entbehrlich. So ist der Leib des Menschen, und ebenso der des Thieres und der Pflanze, überhaupt nur zu vergleichen mit organischen Einrichtungen, wo lebendige, mit eigener Selbstbestimmung begabte Einzelwesen miteinander in Beziehung treten, also nur mit der Familie, dem Staate, der Gesellschaft. Auch hier stehen die Kleinen und Unmächtigen neben den Großen und Gewaltigen, der gemeine Mann neben den Magnaten und Potentaten, alle als lebendige Glieder eines größern Ganzen, jedes mit einem eigenen Leben und Wesen, das seinen besondern individuellen Ausdruck hat.“

122 II. Die Ursünge der menschlichen Kultur und Gesittung.

Kein Wunder daher, wenn wir die Thatfache erblicken, daß sich zuweilen auch hier dieselben Mißbräuche des ökonomischen Lebens einschleichen, um die nämlichen Resultate hervorzurufen wie im wirklichen Staatsleben der Völker. Was die Frage der Staatsentstehung anlangt, so hören wir Jäger: „Die tertiäre biologische Individualität, die sich aus der secundären der Familie heraus entwickelte, ist der Staat. Der wesentlichste Charakter ist die Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft, der dann häufig auch eine morphologische Differenz entspricht; man nennt diese Theile Stände. Diese Art biologischer Individualität bilden nur gewisse Insekten (Termiten, Ameisen, Bienen u. s. w.) und der Mensch.“

Bei der Bildung der Staaten sind zwei Fälle scharf zu unterscheiden:

1) Der Staat entwickelt sich durch Familienerweiterung (sogenannte Generationsstaaten), und zwar als niedrigste Form der Sexualstaat (bei Naturvölkern), als höchste Form der Nationalstaat (bei Culturvölkern).

2) Der Staat, der durch örtlichen Zusammenfluß von verschiedenen Familien und Nationalitäten ursprünglich entsteht, die sich zu gemeinsamem Schutze verbinden und durch Arbeitsteilung organisiren. Jäger nennt diese Form den aggregirten (internationalen) Staat (Amerika, Schweiz). Vgl. Jäger, „Lehrbuch der allgemeinen Zoologie“, S. 276 fg. Hierzu wäre zu bemerken, daß die Urstaaten jedenfalls beide von Jäger bezeichneten Entstehungselemente nöthig hatten; denn aus rein gehaltener Familien- und Nationalitätserweiterung ist ursprünglich kein einziger Staat entstanden, dazu boten die Verhältnisse der Urzeit zu viel Nöthigung zum Zusammenschluß vieler verschiedener und differenter Familien und nationaler Elemente, die sich späterhin verschmolzen. Nur die Urrassen haben sich in dieser Beziehung ursprünglich voneinander abgeschlossen, oder doch versucht sich abzustößen, obwohl auch dieses nicht immer völlig gelingen konnte. Der rein gehaltene Familien- und Nationalstaat ist ein Ideal, und vielleicht nicht einmal ein richtiges; denn die reichhaltige Arbeitsteilung, die allein dem Staate Leben, Gedeihen und Ansehen gibt, bedingt eine Aufnahme vielseitiger verschiedener Elemente, die sich möglichst harmonisch ergänzen. Der sogenannte Aggregationsstaat ist daher recht wohl berufen einen Idealstaat zu bilden, und sein Gedeihen scheitert nur gewöhnlich deshalb, weil seltener Elemente zusammenkommen, welche nach Ergänzung eifern, als vielmehr solche, die Parteien bilden, die sich als einander hassernde Nationalitäten zu unterdrücken versuchen, weil eine auf Kosten aller übrigen regieren will. Die Schattenseiten des Kampfes ums Dasein sind es daher immer, die das Ideal des Aggregationsstaates vernichten und

2. Die Arbeitsteilung als Grundlage der Staatsorganisation. 123

dahin treiben, einer bestimmten Nationalität die Oberhand zu überlassen. Nachdem dieses geschehen, nehmen wir dann die Erscheinung wahr, daß die siegreiche und herrschende Nationalität die übrigen langsam zersetzt und durchweht, sodaß der ursprüngliche Aggregationsstaat, in welcher Form alle frühesten größern Staaten der Urzeit sich bildeten, heute noch wie früher, mit der Zeit wieder zerfallen (Oesterreich), oder sich zu einem Nationalstaate (d. h. einem Staate mit vorwiegend herrschender Nationalität) umzuwandeln genöthigt ist.

3.

Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens und die Führer der Gemeinschaft als Krystallisationspunkte allgemeiner sittlicher Entwicklung.

Ursprüngliche Nahrungsconcurrentz der Urmenschen und Raubthiere. — Sorgfältigere und ausdauernde Pflege der Nachkommenschaft unter dem Schutze des Staatslebens gegenüber der sorglosen Aufzucht der Jungen in der schutzlosen Herde. — Wachstum der Familienliebe und Anhänglichkeit der Glieder im staatlichen Gemeinleben. — Die primitiven sittlichen Gewohnheiten in Beziehung zum Selbstgeföhle. — Die Aristokratie der physischen Macht und die leitenden Führer der staatlichen Gemeinschaft. — Der Führer der Herdengemeinde gegenüber dem Führer der Staatsgemeinde. — Die natürliche Suprematie des Führers im Staate und die Prävalenz der Macht in der Wechselwirkung der Staaten. — Die Nothwendigkeit autoritärer Leitung im Staate und das zu fordernde Gleichgewicht von gleichmäßiger Continuität und veränderlicher Adaption hinsichtlich der einzuhaltenden Regierungsrichtung. — Die instinctive sittliche Hingabe der urstaatlichen Gemeindeglieder an das Oberhaupt und die ursprünglich instinctive Anlehnung des Nachahmungstriebes an das beispielgebende Benehmen desselben. — Die Führer der organisirten Gemeinschaft als Fortbildner gemeinschaftlich übereinstimmender Gebräuche und Sitten.

Wir haben im letzten Kapitel gesehen, aus welchen Gründen der Mensch ursprünglich bereits die Stufe des Thierstaates erstieg. Die Verhältnisse der Urzeit, die ihn in einen schwierigen Kampf mit den gefährlichsten Raubthieren verwickelten, zwangen ihn ursprünglich, die geselligen Familienbande fester und enger anzuziehen, um so einen organisirten Verband zu bilden, in welchem er sich nachdrücklich schützen konnte gegen alle feindlichen Gewalten, die ihn in

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens. 125

seiner Existenz bedrohten. Wir sahen bei dieser Gelegenheit, daß die Bildung der staatlichen Vereinigung und des innigern und engeren familiären Zusammenlebens nicht durch eine sogenannte stillschweigende „freie“ Uebereinkunft vor sich ging, wie einst Rousseau und in ähnlicher Weise auch Hobbes gelehrt haben, sondern daß es vielmehr die sich vollziehende Arbeitstheilung war, durch welche sich die Glieder gegeneinander durch unterstützende Leistungen unwillkürlich zusammenschlossen und in Rücksicht auf den gemeinschaftlich zu verfolgenden Zweck einander unentbehrlich machten. Wir haben die Art und Weise der Arbeitstheilung im Thierstaate beleuchtet, und bemerkten, daß sie zu einer Reihe der verschiedenlichsten Beschäftigungen führte, unter welchen jedoch drei derselben als wesentlich hervortragen. Es waren das die Pflege, Sorge und Aufsicht, welche auf die Fortpflanzung und die Jungen verwandt wurde, ferner die nach außen strebende Thätigkeit, welche darauf gerichtet ist, den Staat mit Nahrung zu versorgen und ihm Schutz gegen Angreifer zu gewähren, und endlich drittens der sich regende Unterstützungstrieb, der bemüht ist, jene andern beiden Thätigkeiten dadurch zu fördern, daß er mit gewissen Geschicklichkeiten, Fertigkeiten und Kunsttrieben dem Gemeinleben, sei es ein wanderndes, wie bei einigen Ameisenarten und beim Urmenschen, oder ein sesshafteres, wie bei den Bienen, vielen andern Ameisenarten und den Menschen der spätern Zeit, in jeder Weise zu Hülfe zu kommen sucht. So konnten sich schon unter den Thierstaaten ursprünglich im wesentlichen drei Kasten und Stände entwickeln, die sich rasch nebeneinander durch Arbeitstheilung organisirten. Es waren das die Aufzüchter und Pfleger der Nachkommenschaft (Weibchen), ferner die Soldaten und Krieger, und drittens die sich durch andere nützliche Geschicklichkeiten auszeichnenden Künstler (Arbeiter), denen Kunst- und Bautriebe aller Art innewohnten, und welche auf das eifrigste bestrebt waren, die Thätigkeiten der andern dem Zwecke des Staats gemäß durch ihre Fertigkeiten zu unterstützen. Nicht so sehr

126 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

viel anders wie in den eigentlichen Thierstaaten konnte sich unter den Primitivstaaten der Urmenschen die früheste Art der Arbeitstheilung gestalten. Wie bei allen höher entwickelten Thieren mußten auch hier die Weiber auf die natürlichste Weise die ganze Pflege und Sorge für die Nachkommenschaft übernehmen, während die stärkern Männer als Jäger und Krieger auszogen, um die Gemeinschaft mit Nahrung zu versorgen und sie vor Angreifern zu schützen, während sich wiederum bei andern, welche ihrer Schwächlichkeit halber weniger zum Kriege und Kampfe nützlich und brauchbar waren, die Handgeschicklichkeit und die sich damit verknüpfenden Kunst- und Erfindungstrieb regten und potenzirten. Während daher jene immer mehr und mehr robuste Kraft, Muskelstärke und Ausdauer entwickelten, bildeten und häuften sich dem gegenüber bei den Schwächlichen alle diejenigen Fähigkeiten allmählich, die den Geist zu Kunsttrieben führten, ihn erfindereich und nachdenklich machten und in ihm diejenigen Kräfte heranbildeten, welche, wie wir im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte zeigen werden, mehr und mehr zur tiefern Intelligenz anleiteten, welche letztere sich, gestützt auf das physiologische Hülfsmittel lautlicher Stimmfähigkeit und anderer Befähigung, allmählich höher und höher entwickeln sollte.

So mußte sich also in der allerfrühesten Zeit auf der Basis rein physiologisch gegebener Unterschiede eine bestimmte Arbeitstheilung unter den staatlich sich organisirenden Urmenschenhorden ausbilden, welche zugleich zur frühesten Grundlage menschlicher Entwicklung und Gesittung werden sollte. Noch standen nämlich die ersten Gewohnheiten und Gebräuche tief verflochten mit den Bedingungen der physiologischen Verhältnisse, und die Differentirungen, zu welchen diese physiologischen Unterschiede drängten, mußten nothwendig auch zu Eigenthümlichkeiten des Verhaltens treiben. Es war daher nur auf natürliche Weise geboten, daß die Weiber nicht dem Jagd- und Kriegsleben ergeben waren, sondern daß sie sich schützen und von den Männern mit Nahrung versorgen ließen in derselben

Weise wie die mit ihren Zungen beschäftigte Löwin. Man könnte nun einwerfen und fragen, ob wir nicht berechtigt sind anzunehmen, daß der Urmensch ursprünglich nur zu vegetabilischer Kost, ähnlich wie die Affen, hingeneigt habe, sodaß, wäre das der Fall gewesen, dem kriegerischen Jagdleben möglicherweise beim Menschen noch ein früheres Stadium friedlichern affenartigern Lebens auf den Bäumen vorausgegangen sein könnte, und ein Kriegerstand sich also erst später gebildet hätte. Allein diese Frage erscheint mit Rücksicht auf das Vorausgeschickte als eine müßige, denn unsere Schilderungen und Vergleichen vom Gesichtspunkte der Thierpsychologie haben uns gelehrt, daß das Naturell des Menschen ursprünglich schon im Unterschiede von den feigen, furchtsamen Affen ein viel raubthierähnlicheres war, sodaß der Uebergang von der kühnen, muthvollen Vertheidigung bis zum angreifenden Concurrrenzjagen um gleiche Nahrung mit den Raubthieren in der That nur ein unmerklich kleiner Schritt gewesen sein konnte. Und weshalb hätte der kühne, muthvolle Mensch den Raubthieren allein das ganze Feld und Jagdrevier überlassen sollen, weshalb hätte er, vom sittlichen Gesichtspunkte gesehen, der großen Verbreitung des Raubthiergesindels nicht einen Damm entgegensetzen sollen auch dadurch, daß er mit ihnen um die gleiche Nahrung concurrirte, um ihnen dieselbe somit zu entziehen und zu seinem eigenen Nutzen zu verwerthen, zumal er hinsichtlich seiner höhern Fähigkeiten und bessern Anlagen doch zugleich ein natürliches Recht hierzu hatte? Da die allgemeine Lösung nun einmal der Kampf war, so mußte, wie wir entwickelt haben, das Naturell des Menschen ursprünglich bereits dazu drängen, die Concurrrenz um Nahrung mit den großen Raubthieren aufzunehmen. Blieben die feigern Affenarten daher beschränkt auf die Nahrung von Insekten und pflanzlichen Stoffen, so war der Mensch hinsichtlich seiner Stellung und Aufgabe ursprünglich bereits, wie wir sahen, auf animalische Kost hingewiesen. Hinsichtlich der Stellung des Urmenschen gegenüber den Raubthieren können wir daher ein friedliches Leben auf Bäumen unter den

ersten staatlichen Menschenhorden nicht annehmen, es würde ein solches furchtames und scheues Leben gleichzeitig auch nicht dem Zwecke des Thierstaates entsprochen haben, denn die staatliche organisierte Gemeinde wollte sich eben schützen und zugleich muthvoll verteidigen, während die unorganisierte Herde dem gegenüber flüchtet und bei harten Angriffen leichter verjagt wird. Wir werden uns daher in Bezug auf den Schluß, daß die frühesten staatlichen Menschengemeinden ein kriegerisches Jagdleben führten, nicht von der Wahrheit entfernen.

Wiegt es also im Zwecke der Arbeitsteilung des Thierstaates, die kriegerische Klasse arbeitsfähig zu entwickeln, so geschieht es andererseits, daß in demselben eine viel größere Sorgfalt und Pflege auf die Nachkommenschaft verwendet wird, als das im Herdenleben möglich ist. In der Herde sind die Thiere fortwährend beängstigt, sie sind scheu und furchtsam und müssen zumeist ihre Aufmerksamkeit theilen zwischen der Sorge um ihre Sicherheit und um Nahrung, jedoch nur ein geringer Bruchtheil sorglicher Pflege noch für die Nachkommenschaft übrigbleibt. Ganz anders verhält sich das in der durch Organisation geschützten staatlichen Gemeinde, hier kommt den kriegerischen Männern allein die Sorge für Wachsamkeit und Schutz zu, und der leitende Führer des Verbandes, der, wie wir sogleich sehen werden, in der staatlichen Organisation ursprünglich bereits bei weitem mehr hervortritt wie in der Herde, fühlt instinctiv eine bestimmtere Verantwortung und hat ein notwendigeres Interesse, seinen Stamm zu schützen und zu bewahren, und so also können die Weiber hier ihre volle Aufmerksamkeit ihrer Nachkommenschaft widmen. Während daher in der Herde sich die Jungenpflege nur auf das nothwendigste Maß beschränkt, kann sie in dem gesicherten staatlichen Gemeindelieben unter Umständen leicht über Gebühr eine Ausdehnung gewinnen, jedoch es erklärlich wird, weshalb bei uns Menschen die Neugeborenen so lange Zeit hindurch eine völlige Hülflosigkeit erkennen lassen und an eine sehr aufmerksame Pflege

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens. 129

gewöhnt sind. Hätte die Natur dem Menschen nicht ein ursprüngliches Uebergewicht im Naturell und Charakter verliehen, das ihn von vornherein in die Zwecke des Thierstaates hinüberzog, so wäre das menschliche Kind sich mehr selbst überlassen geblieben, und damit hätte es sich, wie alle organischen Bildungen, im Laufe der Zeit höchst wahrscheinlich eine raschere Entwicklung aus seiner hilflosen Lage durch Anpassung angeeignet. So ist die verhältnißmäßig lange Hilflosigkeit des menschlichen Kindes nach der Geburt gewissermaßen ein Product jahrtausendlang geübter Gewohnheiten, und damit erkennen wir zugleich, wie ursprünglich der Mensch den Zwecken des Thierstaates huldigte, und wie sehr in der allerfrühesten Zeit seines Auftretens sein Uebergewicht ihm bereits die Mittel verlieh, seine Kinder gegenüber den Nachkommen derer, die in der schutzlosen Herde aufwuchsen, zu verwöhnen. Es ist nun leicht zu übersehen, um wie viel inniger und fester das Familienleben sich in der staatlichen Gemeinde gestaltet, und um wie viel die natürliche Anhänglichkeit der Nachkommenschaft an die Aeltern wuchs bei einem so hohen Grade von Sorgfalt, wie er sich beim Menschen auf die Aufzucht und auf die Pflege der Kinder unter diesen Umständen verwendet findet. Unter dem lebendigen Einflusse dieser innigern Wechselwirkung bildete sich in der That ein neuer, tiefer gefurchter Boden der Anhänglichkeitsgefühle, und neue Sitten, die das lose und lockere Heerdenleben nicht kannte, kamen, wie wir sehen werden, zum Ausdruck. Noch freilich waren diese Sitten keine Sitten im eigentlichen Sinne des Wortes; denn nennen wir Sitte vorzugsweise nur denjenigen freien Brauch und diejenige willkürliche Gewohnheit, die wir zu thun, aber auch zu unterlassen im Stande sind, und ist, wie auch Lazarus richtig bemerkt*, die Befolgung dessen, was wir Sitte nennen, stets nur der Ausdruck eines freien und auf das Gute gerichteten Willens, der danach strebt, die durch tiefere Triebe des

* Vgl. Anmerkungen am Ende des Abschnitts.

130 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

Charakters begründeten Gewohnheiten als Normen festzuhalten, so haben wir es hier auf der niedrigsten Stufe der Urzeit, wie schon vorher bemerkt, nur mit einer Reihe von Gebräuchen und Gewohnheiten zu thun, die sich eng anlehnen an die physiologischen und psychologischen Bedingungen, welche erstens im menschlichen Naturell und zweitens durch die staatliche Arbeitstheilung begründet waren.

Wir haben nun bis jetzt nur die wesentlichen Gebräuche voneinander gesondert, die sich eng an die ursprüngliche thierstaatliche Arbeitstheilung anlehnten, und bemerkten, daß sich das weibliche Geschlecht ebenso natürlich mit der Aufzucht und Pflege der Nachkommenschaft beschäftigte, wie das stärkere Mannesgeschlecht, die Raubthiere zum Kampfe herausfordernd, auf die Jagd zog, um mit ihnen um Nahrung zu concurriren, während endlich drittens die schwächer entwickelten männlichen Individuen sich sehr bald nach Seiten der Kunsttriebe und der intelligenteren Fähigkeiten differenzirten. In der schutzlosen Herde, wo die Arbeitstheilung nicht so streng platzgreift, konnte die Differentiirung der Schwächlichen nach Seiten der Kunstfertigkeitstriebe, die sich, wie wir in der Folge entwickeln werden, beim Menschen an die Ausbildung der Handgeschicklichkeit anlehnen, nicht in dem Maße zu Stande kommen, wie es unter den Urmenschen sehr früh geschah. Allein das eben ist ja ein wesentlicher Unterschied der Herde vom Staate, daß sie die Anlagen zur Arbeitstheilung zersplittern läßt, während sich im Staate alle Anlagen ursprünglich sammeln und fortbilden. Auch bei den Affen sind größtentheils die beim Menschen sich durch Arbeitstheilung bildenden natürlichen Functionen, die im gesellschaftlichen Verbande auf natürliche Weise zum Ausdruck kommen, vorhanden. Auch bei ihnen findet bereits eine zärtliche und sorgliche Zungenpflege statt, und die Affinnen verwöhnen durch ihr großes Mitgefühl ihre Zungen nicht minder wie die Menschen, sie tragen sich lange mit ihren Neugeborenen umher und schützen sie mit Aufopferung. Dennoch ist diese Pflege und Sorgfalt für die Zungen bei den Affen nicht so

stetig, und das liegt wiederum ebenso begründet im Naturell des Affen wie in dem unruhigern Heerdenleben, dem sie ergeben sind. Auch die Kunsttriebe treten bei den Affen schon deutlich hervor, und man hat bestimmte Arten aufgefunden, die einen fertigen Bautrieb erkennen lassen, denn sie bauen sich künstliche Hütten und Nester auf Bäumen, und das nimmt nicht wunder, da ja überhaupt die große Handgeschicklichkeit der Affen bekannt genug ist. Hierzu gesellt sich bei den Affen der große Nachahmungstrieb, der ihre Aufmerksamkeit und ihren Beobachtungshorizont in einer Weise zuschärft, daß sie an intelligenten Fähigkeiten fast alle andern höher entwickelten Thiere überragen, und nur der nachdenklichere Elefant ist vielleicht im Stande, sich in diesen Fähigkeiten mit dem Affen zu messen. Aber trotz dieser Anlagen lebt der Affe nur in Familien und in Heerden, und obwol allen Beobachtern von Meerkatzenheerden und Gesellschaften anderer Affenarten das rege, deutlich schon von gewisser Intelligenz geleitete Gesellschaftsleben dieser Thiere hinreichend bekannt ist, hat es keine Affenart bis zur staatlichen Ordnung und ausdrucksvollern Arbeitstheilung gebracht. Da der verträgliche Gesellschaftsinn in hohem Maße bei vielen Affenarten ausgeprägt ist, so nimmt das immerhin den Psychologen wunder. Allein mit Rücksicht auf das Vorausgeschickte verliert sich das Sonderbare, sobald wir beachten, wie launisch und wechselnd der Affe an seinen Manieren hängt, und wie wenig er dazu neigt, sich in einseitiger, regelmäßiger Weise gewissen Formen, wie sie die Arbeitstheilung erzeugt, dauernd zu fügen. Trotz dieser widerstrebenden, unruhigen und launischen Charaktereigenschaften hat es aber menschliche Dressur dennoch dahin gebracht, auch dem Affen die penible Regelmäßigkeit und Ordnung bis zu gewissem Grade beizubringen, und wir können daher in diesem Punkte allein nicht die genügenden Gründe finden, die den Affen hinderten, zur staatlichen Organisation und deren bestimmterer Arbeitstheilung überzugehen. Nur erst der Mangel aller hinreichenden Selbstgefühle beim Affen konnte uns von

132 II. Die Ursünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

tiefen Gesichtspunkten aus diese Thatsache erklären. Jedoch ohne die nöthige Ausbildung des Selbstgeföhls, vermöge dessen Verständnis erweckt wird für die Begriffe von Achtung, Ehrfurcht und Ehre, läßt sich auch das nicht entwickeln, was wir Sitte nennen, weil Sitte Achtung vor dem Athergebrachten und Achtung vor dem Vorgesetzten, als dem Tonangeber der Sitte, voraussetzt.

Wie groß ist in Bezug auf Selbstgeföhls, Achtung und Ehre aber der ursprüngliche Unterschied zwischen dem Menschen und Affen! Während der Affe in weiblicher Furcht und Scheu den großen Raubthieren durch Gelenkigkeit und Gewandtheit, indem er sich von Baum zu Baum schwingt, zu entgehen sucht, stellt sich von vornherein der Mensch mit kühner Brust dem Raubthiere entgegen. Tapferkeit und Muth sind daher die Eigenschaften, die er zugleich übt und zur Gewohnheit und Sitte entwickelt. Muth, Tapferkeit und Ausdauer wurden daher im wesentlichen auch zur Grundlage seiner ersten allgemeinen sittlichen Achtung, und Gegenstand seiner ursprünglichen staatlichen Bildung. Kein Wunder, daß unter dem Scepter dieser hervorragenden Gewohnheiten, die hauptsächlich von dem tiefen Bewußtsein der Selbstgeföhls ausgehen, im Staate der Urzeit die übrigen entwickelten Leistungen des gesellschaftlichen Lebens zurücktreten, und diejenige Kaste, welche vorzugsweise die Eigenschaften des Muths, der ausdauernden Tapferkeit und der physischen Stärke ausbildete, an die Spitze der frühesten staatlichen Entwicklung tritt und die Herrschaft über die übrigen Klassen ausübt.

Was sich in der ganzen organischen Entwicklung spiegelt, und was innerhalb des erbitterten Kampfes, der gefochten wurde, die allgemeine Forderung war, nämlich der Drang nach Uebergewicht, nach Macht und nach Herrschaft, das mußte sich in dem engeren Kreise des organischen Thierstaates nun ebenso wie im frühesten menschlichen Staatsleben charakteristisch wiederholen und sich ursprünglich bereits in den Vordergrund drängen. Herrschaft und Gewalt, das war innerhalb der Differentirungsweise der arbeitstheilenden Glieder

und Parteien das Streben, das rasch im Urstaate zum Ausdruck gelangte. Während sich die arbeitstheilenden Glieder des gesellschaftlichen Ganzen im Grunde organisch zu ergänzen hatten, um sich gegenseitig zu unterstützen und sich so hiermit gleichzeitig zu tragen, fällt bereits die urstaatliche Entwicklung früh aus dem geforderten Gleichgewichte der sich ergänzen sollenden Kräfte, und eilt dem Uebergewicht einer einzigen bestimmten Klasse zu, die nun ihre herrschsüchtigen Arme über die andern ausstreckt, um sie auszubeuten und herabzudrücken. Was wir in einer ähnlichen Weise noch heute erleben, das war in rohern und stärkern Farben aufgetragen bereits der Grundzug des frühesten urzeitlichen Staatslebens. Es war die Aristokratie der Kraft, der physischen Stärke, der Ausdauer und Muskelkraft, die ihre Herrschaft im ganzen wie im einzelnen anfänglich zur Geltung brachte. Aber neben dem Uebergewicht des herrschenden, kriegerischen und jagdlustigen Standes entstand dem Laufe der Dinge gemäß gleichzeitig unter den einzelnen Gliedern eben dieses herrschenden Standes selbst wiederum ein Wettstreit nach Macht und Uebergewicht, der damit endete, daß ein einzelnes hervorragendes Individuum, das mit besondern physischen Talenten ausgerüstet war, die leitende und führende Spitze der staatlich-geselligen Gemeinschaft behauptete. Allein nicht nur die Grundbedingungen der dem allgemeinen Wettstreite und dem Kampfe anheimgegebenen Gesellschaft führten nothwendig dahin, ein hervorragendes Haupt zu entwickeln, das am siegreichsten diesen Kampf zu bestehen weiß und dem Verhältniß der Dinge gemäß an die Spitze der staatlichen Gesellschaft trat, sondern ebendahin führte auch die Arbeitstheilung in Rücksicht auf den Zweck des Staates überhaupt.

Schon im Heerdenleben bemerkten wir, daß die Anfänge der gesellschaftlichen Arbeitstheilung dahin führen, daß sich einige Individuen in hervorragender Weise entwickeln, die sich durch Wachsamkeit und Uebersichtsfähigkeit auszeichnen, Individuen, welche in Rücksicht auf diese schätzenswerthen Eigenschaften ganz von selbst von der

tragen sich gehen lassenden Heerdengemeinschaft an die Spitze geschoben werden, um dieselbe zu leiten. Viel ausdrucksvoller aber führt die ins einzelne gehende speciellere Arbeitstheilung des staatlichen Zusammenhangs dahin, einen leitenden Führer der Gemeinschaft zu entwickeln, um einen solchen für ihre zweckmäßigen Bewegungen zum Krystallisationspunkt der Glieder zu machen. Es ist psychologisch nicht unwichtig, auch in diesem Punkte vorzugsweise die Affenheerde zum Gegenstande der Vergleichung zu machen, um zugleich die Unterschiede zu beachten, die sich bezüglich der Leitung und Führung im Heerdenleben gegenüber der vom Staatsleben herausstellen.

Auch die Affenheerde läßt ja bekanntlich deutlich einen Führer, einen Leitaffen erkennen, der mit großer Wachsamkeit voraufschleicht, sobald es sich etwa darum handelt einen Plünderungszug vorzunehmen. Wer eine solche diebische Affenheerde dahinschleichen sieht, von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, wer die Aufmerksamkeit aller einzelnen beobachtet, mit der dieselben ängstlich und besonnen den Bewegungen ihres Führers folgen, alle Sprünge ihm nachahmend, der erkennt deutlich den merkwürdig großen Einfluß, den auf solchen Raubzügen der wachsame Führer beansprucht, und der ihm unwillkürlich gewährt wird. Allein kaum hat die Heerde ihren Raub in Sicherheit gebracht, kaum ist sie beschäftigt, in der Stille das gestohlene Gut zu vertilgen, so sind alle Einflüsse dieses Führers merkwürdigerweise plötzlich wie aufgehoben, ein allgemeines Zanken, Schreien und Balgen beginnt, alle Fesseln der Ordnung zerreißen, und das Bild der Heerde gewährt den Anblick roher, feiger Gesellen, welche sich im Streite muthig aufraffen, um gegen viel schwächer aussehende Individuen diesen Muth wieder plötzlich zu verleugnen. So bildet die Affenheerde nur einen bunten Schwarm, in welchem sich die übel aussehendsten Scenen gegenseitiger Anfeindung, hinterlistiger Eifersucht und mannichfacher Zänkereien abspielen.

Unter der mit so reichlichen Selbstgefühlen ausgestatteten menschlichen Urgesellschaft kann es hingegen gerade in dieser Beziehung nicht

ebenso ausgesehen haben. Denn der einmal anerkannte und durch Talente hervorragende, an die Spitze geschobene Führer, als natürlicher und berechtigter Gewalthaber, duldete bei seinem Selbstgeföhle keinen zweiten ebenbürtig neben sich, er übernahm dauernd und allein die Verantwortung, kraft eines Geföhls, das kein Affe in dieser charakteristischen Weise zu entwickeln im Stande ist, nämlich des Ehrgeizes. Gab es etwa in einer staatlichen Gemeinde zufälligerweise zwei sich nahe an Kraft gleichkommende Individuen, so mußte sich deren beiderseitiger Ehrgeiz psychologisch consequent gefährlich reiben. Dieses Verhältniß dauerte so lange, bis einer dem andern weichen mußte, um mit seinem Anhang einen eigenen neuen Staat zu begründen, oder der Verdrängte war genöthigt sich unterzuordnen, oder er wurde von dem Stärkern durch Tod aus dem Wege geräumt. Wir können daher rückfichtlich dieser natürlichen Consequenzen mit Recht annehmen, daß die staatlich sich organisirenden Gemeinden der Urzeit keine zu große Ausdehnung besaßen; denn da unter einer sehr großen Anzahl von Individuen hinsichtlich der hier in Frage kommenden Fähigkeiten sich mehrere gleichzeitig zu häufiger Concurrnz machen und sich nahe einander gleichkommen werden, so hätte unter solchen Bedingungen entweder eine Arbeitstheilung der regierenden Gewalt eintreten müssen, oder, wenn durch die zu niedrig entwickelte Gesellschaft noch kein Boden für eine solche geschaffen war, mußte nothwendig statt einer solchen Arbeitstheilung Staatstheilung und also Auseinanderfall des bisherigen Verbandes eintreten.

In der That finden wir noch heute unter unsern tiefen Naturvölkern die gesellschaftlichen Verbände, in denen zugleich die staatliche Arbeitstheilung auf einer sehr primitiven Stufe stehen geblieben ist, verhältnißmäßig nicht groß, und nur unter allen denjenigen Völkern, wo die Arbeitstheilung complicirter wurde und an Ausdehnung gewann, weil sich größere Fähigkeiten und Anlagen hierzu vorfanden, konnte auch der natürliche Umfang des Staates wachsen, und nur hier finden wir daher die Herrschaft eines Häuptlings schon

so ausgedehnt wie die eines kleinen Fürsten. Es ist daher leicht zu übersehen, daß diejenigen Urvölkerstämme, welche eine höhere Befähigung zur normalen und mannichfaltigen Arbeitstheilung mitbrachten, nothwendig ihre Herrschaft rasch ausbreiteten; denn sie zogen gleichsam wie ein Magnet die losern Gruppen anderer Stämme, die auf primitivern Stufen staatlicher Arbeitstheilung stehen blieben, an sich, und zwangen sie, sich ihnen anzuschließen, um damit dieselben als neue Glieder dem wachsenden Körperbau ihres Staates einzuverleiben. Wo daher keine ganz besondere Rassenfeindschaft durch körperlich begründete Unterschiede einer solchen Einverleibung entgegenarbeitete, konnte ein engerer Anschluß der primitiven kleinen Hordenstaaten, die von einzelnen Häuptlingen geführt wurden, an einen größern herrschenden Staat erfolgen. So konnten Staaten ursprünglich anwachsen, sobald sich eine Reihe solcher Horden durch glückliche Umstände einer gleichmäßigen Arbeitstheilung verträglich zu einem imponirenden staatlichen Kerne zusammenschlossen, oder aber, sobald die hervorragende Gewalt eines ausgebreiteten Staates diese Einverleibung in den Stamm durch Unterdrückung erzwang. Wir werden in Rücksicht auf die urgeschichtlichen Verhältnisse wol zugestehen müssen, daß die letztere Thatfache die häufigere war, ja wenn wir den furchtbaren Kampf ums Dasein, der so häufig zwei gleichbegabte regierungsfähige Individuen, ebenso wie Staaten, als Rivalen durch Ehrgeiz gegeneinander zu unerbittlichen Feinden machte, in seiner vollen Schärfe betrachten, so dürfen wir in Bezug auf die Urzeit mit Recht behaupten, daß die Einverleibung hier selten ein Act freundschaftlichen, verträglichen Zusammenschlusses, sondern stets ein Act der Gewalt war. Sind noch heute in der Wechselwirkung der Staaten bestimmtere Unterschiede und Divergenzen höchst selten ohne Gewalt zu unterdrücken, so mußte das in der Urzeit, wo diese Unterschiede noch schärfer hervortraten, nur noch um so mehr der Fall sein. So sehen wir, daß sich unter den Staaten untereinander ganz dasselbe Geſetz von der Prävalenz der Macht vollzog, was im

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens. 137

innern Staate selbst ursprünglich unter den Kasten und Ständen zur Geltung kam und das sich unter den einzelnen Individuen des hervorragenden herrschenden Standes abermals zum Ausdruck brachte.

Wie nur diejenigen Staaten unter den vielfachen kleinen staatlichen Verbänden der Urzeit Anhang oder Umfang durch Einverleibung gewinnen konnten, die in sich selbst lebenskräftig genug waren und nach außen ein kräftiges Selbstgefühl spiegelten, das wiederum der herrschende Stand innerhalb des Staates zur Schau trug: so auch in einzelnen unter den Gliedern des Staates und unter den Individuen des herrschenden Standes; es konnte nur derjenige Stand und dasjenige Individuum Ansehen und Anhang gewinnen, dessen Stärke und Talente so bedeutend waren, daß sich das darauf stützende Selbstgefühl des Individuums den übrigen gegenüber Achtung erwarb. Unter der Affenherde kann sich keine eigentlich staatliche Arbeitstheilung vollziehen, und es kann sich überhaupt hier kein herrschender Stand ausbilden, noch viel weniger aber kann unter den Affen ein einzelner Führer durch seine hervorragenden Fähigkeiten denjenigen Anhang gewinnen, den seine Autorität nöthig hat, um herrschen zu können; denn es herrscht der Häuptling und der Heros des Stammes ursprünglich nicht allein durch sein Altersvorrecht und seine hervorragenden Fähigkeiten, sondern gleichzeitig auch durch seinen Anhang, den er sich durch Anerkennung und Achtung unter den übrigen erwirbt. Von hier aus läßt sich in psychologischer Hinsicht begreifen, in welcher Weise unter den Menschen die Autoritätsanerkennung Wurzel geschlagen hat. Auch unter den staatlich lebenden Insektenarten sehen wir die Führer äußerlich deutlich hervorragen. Wir wissen, daß bei den Bienen der herrschende Führer ein Weibchen ist, dessen körperliche Eigenschaften zugleich zur Erhaltung des ganzen Staates beitragen. Mit Recht ist daher die Bienenkönigin als der eigentliche Schwerpunkt des Bienenstaates anzusehen; denn ohne den Theil der Aufgabe, welchen die allgemeine staatliche Arbeitstheilung der Königin zuweist, könnte der Staat sich nicht

138 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gefittung.

erhalten und bestehen. Bei den Ameisen verhält sich das anders, es ragt hier nicht ein besonderer Führer äußerlich in der Weise körperlich hervor wie bei den Bienen, doch sind die Führer deutlich zu erkennen. Alle diese Führer handeln indessen in merkwürdig zweckmäßiger Uebereinstimmung, sie entschließen sich alle gleichmäßig zum gemeinschaftlichen Auszuge, sodaß nicht zu zweifeln ist, daß sie einem bestimmten Hauptführer mit seinem großen Anhang folgen, der ihnen den Anstoß und das Signal zu dem vorgenommenen Raub- und Wanderzuge gibt. Es ist selbstverständlich, daß schon deshalb, weil der Staat rücksichtlich seiner zusammenhängenden Arbeitstheilung ein System darstellt, auch nothwendig sich innerhalb desselben wie in jedem System ein bestimmter Mittelpunkt und Schwerpunkt bilden muß, dem zur Erhaltung des Ganzen eine eigenthümliche und bestimmte Arbeitsleistung zukommt. Dieser Mittelpunkt mag nun ein dauernd gebundener, steter sein, wie bei den Bienen, oder ein vielleicht übertragener wechselnder, wie bei den Ameisen, immerhin ist ein solcher Mittelpunkt vorhanden, und kein Staat, ja nicht einmal eine organisirte Corporation überhaupt läßt sich denken, möge man dabei an Monarchie-, Republik-, Oligarchie- oder Parlamentsregierung denken, ohne daß wir nicht ein durch seine bedeutenden Fähigkeiten bestimmt hervorragendes Individuum unter den Parteien zu bezeichnen im Stande wären, das rücksichtlich der Staatsführung durch seine Ueberlegenheit über die übrigen auf natürliche Weise herrscht und hiermit zugleich durch seinen Anhang auch die übrigen Parteien gewinnt, um so den ganzen Organismus zu regieren. Je glänzender die Gaben und die Befähigungen eines solchen Führers sind, um so anhaltender und dauernder wird er sich unter den Staatsfactoren diese Leitung zu bewahren wissen, und um so richtiger wird der Staat geleitet werden. Je gesünder überhaupt ein Staat angelegt und gebaut ist, um so sorgfältiger wird er die Einflüsse von Wechsel und Constanz hinsichtlich seiner Regierungsrichtung im Gleichgewichte halten, und eine Staatsregierung wird um

so schlechter sein, je mehr sie einseitig in die Extreme nach dieser oder jener Richtung geht. Hieraus folgt, daß im gesunden Staate bezüglich der Regierungsrichtung kein zu rascher Wechsel herrschen darf, denn die Richtung muß Constanz und Beharrlichkeit mit Rücksicht auf die Erhaltung und den Zweck des Staates aufweisen; es darf jedoch andererseits die nothwendige Beharrlichkeit nicht so weit übertrieben werden, daß die mit der Zeit vorzunehmenden Veränderungen als Adaptionen an neue Verhältnisse zu keiner Ausführung gelangen können. Wie ein einzelnes Individuum bei zu großem und fortwährendem Wechsel seiner Grundsätze und Richtung in Wankelmuth und Charakterlosigkeit sinkt, umgekehrt aber eine zu große übertriebene Consequenz zum Eigensinn und zur Halsstarrigkeit führt, die eine Reihe von Schädlichkeiten nach sich ziehen, ganz so ergeht es dem Staate. Auch das Individuum ist ja, wie nachgewiesen, nur ein Zellenstaat, und der Staat im großen ein Bau, der sich aus der Summe dieser im kleinen geleiteten Staatskörper zusammensetzt, sodas ihm also gewissermaßen ganz ähnliche Bedingungen in Bezug auf seine sittliche Verhaltensweise vorgeschrieben sind.

In der Herde ist von einer Regierung keine Rede, die Führerschaft ist hier nur eine sehr wenig hervorragende, ephemere Erscheinung, und es liegt hier in derselben noch nicht der volle Werth, den die streng organisirte staatliche Arbeitstheilung diesem wichtigen Geschäfte zuspricht. Wir begreifen daher, daß das noch unorganisirte Herdenleben nicht mit der geschlossenen, zweckmäßig sich unterstützenden staatlichen Arbeitstheilung concurriren kann, es erscheint deshalb in vieler Beziehung zweckloser und zufälliger und stellt überhaupt nur ein Uebergangsstadium dar, das zum Staatsleben hätte führen müssen, hätten sich hierzu in ihm die Bedingungen zur Verwirklichung vollkommen genug vorgefunden. Der Staat steht auf einer viel höhern Stufe, er kann die selbstbewußte Leitung und Führerschaft keinen Augenblick entbehren, dieselbe ist ihm vielmehr in jedem Moment nothwendig und ihm daher ein unentbehrliches, integrirendes

Glied der gemeinschaftlich organisirten Arbeitstheilung. Wie der Bienenstaat auf den Schultern der Königin, und der mikroskopische Zellenstaat des Organismus auf den Centralorganen des Nervensystems, so ruht die Staatsorganisation, habe sie eine Form welche sie wolle, auf den Ueberzeugungen, Handlungen und Fähigkeiten der führenden und leitenden Gewalt. Gestaltet sich diese Führerschaft zu wechselnd, sodaß die Parteien mit ihrem Anhangc hinsichtlich der Durchführung bestimmter Intentionen und Principien zu sehr in verschiedenen Richtungen fluctuiren, so leidet der Zweck des Staates ebenso, als wenn sich die Führerschaft, unbeeinflusst durch die übrigen Staatsfactoren und Wünsche der Parteien, zu sehr in einer Hand befindet, sodaß die Richtung der leitenden Führerschaft leicht in Absolutismus und despotischen Eigensinn übergehen kann.* Lassen wir

* Werfen wir einen Blick in das moderne Staatsleben, so dürfen wir nicht vergessen, daß bei der allmählich mehr und mehr vorschreitenden Arbeitstheilung der regierenden Gewalt die Monarchen ganz ebenso wie die jedesmaligen Präsidenten der Republik nur einen einzelnen Factor in der allgemeinen Staatsleitung ausmachen, und zwar sind sie im Staate derjenige Factor, der als Rückhalt und Richtschnur der leitenden Gewalt des Ganzen zu dienen hat.

In einer Republik ist mit dem häufigen Wechsel des Präsidenten diese Richtschnur wechselnder wie in der Monarchie, und sie kann durch zu kurze Wahlperioden hier leicht ebenso zu wechselnd werden, wie sie durch einen Monarchen unter andern Umständen zu constant werden kann. Alles kommt daher auf die Fähigkeiten der Individuen der übrigen leitenden Staatsfactoren an, um die sich ergehenden Einseitigkeiten zu beseitigen. Vortheilhaft kann nach jedem System regiert werden, sobald die Fähigkeiten der leitenden Glieder selbst genug Talent und Anlagen mitbringen, um jede entstehende Einseitigkeit durch Ueberzeugung und Handlung auszugleichen. Da jedoch der rasche Wechsel einseitiger Zeitströmungen, wie die Erfahrung lehrt, leicht die Constanz der Regierung beeinträchtigt, so wird sich der Staat unter einer überwiegend constanten charakterfesten Richtung im allgemeinen gesunder fühlen. Wir können es daher vom naturhistorischen Gesichtspunkte erklärlich finden, daß das gesunde Staatsleben im vollkommenen Einzelorganismus ein System repräsentirt, das entschieden monarchisch angelegt ist. Nur die tiefer stehenden, niedriger organisirten Thierkörper bilden republikanische Staatsysteme, und das wahrscheinlich auch nur, weil ihnen die schwierige Seite des Kampfes ums Dasein mehr erspart ist wie den höhern Organismen.

indessen diese Seitenblicke, und vermerken wir nur, daß das leitende Glied und die Führerschaft ein durch die staatliche Arbeitstheilung gebildetes wichtiges und hervorragend organisiertes Staatsglied ist, dessen Nothwendigkeit von allen übrigen Gliedern deutlich erkannt und gefühlt wird. Findet sich schon bei den Bienen eine merkwürdig ausgesprochene Anhänglichkeit der Staatsglieder an die Königin, so dürfen wir uns nicht wundern, daß sich auch im Staatsleben der Menschen auf natürliche Weise sehr früh in den Gemeindegliedern ein bestimmtes Anhänglichkeitsgefühl für das Staatsoberhaupt ausgebildet hat. Daß diese Anhänglichkeit von den der leitenden Führerschaft zunächststehenden Ständen, und in fast noch höherm Maße von denen gefühlt wird, die hinsichtlich ihrer Schwäche sich ihrer Abhängigkeit sowol wie der Wohlthaten mehr bewußt sind, die sie durch die Regierungskraft genießen, ist erklärlich. Dennoch bildet sich auch in allen übrigen durch rechtmäßige organische Arbeitstheilung entstehenden Staatsgliedern dieses Gefühl deutlich aus, und die gleichmäßige Ausbreitung des Pflichtgefühls für die leitende Gewalt überhaupt ist ein wesentlicher Bestandtheil zur Gesundheit des Staatsganzen.

Suchen wir uns in psychologischer Beziehung Rechenschaft über die weitere Ausbildung dieser natürlich entstandenen Anhänglichkeit und Achtung vor dem Staatsoberhaupt unter den Gliedern der Urgemeinde zu geben, so finden wir, daß der Boden hierzu schon vorbereitet wird durch die Anhänglichkeit der Familienglieder untereinander, welche letztere im Staate zu einer viel tiefern Innigkeit und Bedeutung gelangt wie im Heerdenleben. In dem sich entwickelnden menschlichen Staatsleben konnten die Gefühle des Familienlebens zu einer ebenso großen Innigkeit gelangen, als sich andererseits der Haß steigern mußte gegen Angreifer und Feinde dieses staatlichen Familienverbandes. Und wie in Bezug hierauf sich ein fürchtbarer Kannibalismus, wenn auch getragen, wie wir in der Folge sehen werden, zugleich von abergläubischen Ideenassociationen,

142 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sittung.

in der Urzeit entwickeln konnte, so gingen contrastirend hiermit zugleich hochgehende Gefühle der innigen Anhänglichkeit sowie der hingebenden Verehrung und Ehrfurcht für diejenigen Glieder der staatlichen Gemeinschaft nebenher, welche sich Anerkennung erzwingen durch hervorragende Verdienste, welche sie dem Staate in Rücksicht auf seine Erhaltung und sein Wohlergehen leisteten. Es verhält sich bezüglich dieser sich so scharf gegenüberstehenden Verhältnisse auf geistigem Gebiete wie mit den Erscheinungen der ganzen planetarischen Entwicklungsgeichte. Wie wir zu Zeiten auf dem Gebiete der Urwelt tropische Wälder neben großen sich ausdehnenden Gletscherstrecken vorfinden, so finden wir in der Urzeit neben den unsittlichsten Ausartungen des menschlichen Naturells sonderbarerweise andererseits eine Uebertriebenheit und Ueberschwenglichkeit aller derjenigen sittlichen Gefühle, die sich in Bezug auf Geselligkeit und Familienleben früh entwickeln konnten. Kein Wunder daher, daß die natürliche Anhänglichkeit an den Häuptling des staatlichen Stammes in der Urzeit den Charakter einer sklavischen Unterwürfigkeit und übertriebenen Verehrung annahm, die an Vergötterung grenzte und wahrscheinlich ursprünglich bei weitem das Maß dessen übertraf, was wir heute noch darunter verstehen.* Das aber eben ist das spezifische Charakteristicum der Urzeit, daß sie die natürlichen Grundgefühle (die noch ursprünglich unter dem tiefsten Einflusse physiologischer Abhängigkeit, d. h. in der Form des Instincts auftraten) in den mächtigsten und, wenn wir so sagen dürfen, granitesten Formen zum Ausdruck brachte; gleichzeitig aber damit die wunderbarsten Contraste nebeneinanderstellte, deren Nachbarschaft nur demjenigen einleuchtet, der die im großen wirkenden Bedingungen der Urzeit überhaupt klar ins Auge zu fassen im Stande ist. In der That, wie die Steinkohlenwälder neben die Gletscher, so tritt der

---

* Gibt es doch noch heute eine Reihe von Völkern, welche ihre Oberhäupter des Staates für „höhere Wesen“ ansehen. (Vgl. Drittes Buch.)

wilde Kannibalismus der Urzeit neben die sklavische Verehrung und Achtung, ja, wie wir sehen werden, neben die tiefste, furchtvollste Hingabe der ganzen Stammgemeinschaft an den Häuptling und staatlichen Herrscher. So war die Anhänglichkeit an den Mittelpunkt, oder, wenn wir wollen, an den staatlichen Kristallisationspunkt, welchen uns die Stammältesten und die heroischen Führer der Urstaaten repräsentiren, eine in der That ursprünglich sehr innige, wenn sich dieselbe auch unter den verschiedenen durch Arbeitstheilung entwickelten Staatskasten verschiedentlich abstufte. Während bei den gedrückten Staatskasten diese Anhänglichkeit an die Gefühle der sklavischen Unterwürfigkeit gebunden war, ging sie bei der dem Häuptlinge ebenbürtigen Kriegerkaste mehr vom Gefühle der instinctiven Anerkennung aus; dennoch aber war die Art der Hingebung an das Beispiel des Häuptlings auch von dieser Seite eine sehr weit reichende, und so das Herrschertum, hatte es sich einmal durch heroische Thaten befestigt, in der Urzeit ein völlig unumschränktes und absolut durchgreifendes. Wie hervorgehoben, war die in tiefsklavischer Weise bewiesene Anhänglichkeit an den Stammhäuptling in psychologischer Beziehung noch geleitet von einem dumpfen Instinct, welcher zugleich durch die rohesten, halbthierischen Gewaltmittel beherrscht wurde. Allein diese noch instinctive, halbthierische Art furchtvoller Abhängigkeit von der herrschenden, natürlichen Gewalt macht uns allein den Grad von Aufmerksamkeit erklärlich, mit dem die einzelnen dem Beispiele des Häuptlings durch strenge Nachahmung zu folgen suchten, um sich hiermit zugleich von ihm in träger Einfalt leiten zu lassen. Nur die instinctive Vermittelung, die noch im Spiele war, erklärt uns den ursprünglich so großen Einfluß der herrschenden willkürlichen Gewalt und den Antriebe zur Nachahmung, den der Häuptling, ähnlich wie in der Herde, so noch mehr in einer urstaatlichen Menschengemeinde, auszuüben vermochte, sodaß, wie wir in der Folge sehen werden, selbst die vom Führer der Gemeinschaft aufgenommenen Gebräuche und Gewohnheiten, ja

sogar die sprachlichen Laute demselben und seinem Anhange unwillkürlich nachgeahmt und so auf die übrigen objectiv übertragen und verbreitet wurden. (Vgl. das folgende Kapitel.) So, sehen wir, mußte der herrschende Führer und Stammälteste der urstaatlichen Gemeinschaft in jeder Beziehung bedeutend hervorragen, denn er wurde, wie wir genauer sehen werden, zum Centrum der vielseitigsten Fortbildungen der Gewohnheiten und sittlichen Entwicklung. Er wurde gleichsam der individuelle Knoten- und Durchkreuzungspunkt der Stammgemeinde, der in der vielseitigsten Weise als Vermittler und Ausgleichungsfactor wirkte und sich so als natürlicher Krystallisationspunkt darstellte, um welchen sich die verschiedensten Proceße sittlicher Fortbildung und geistiger Veredlung consolidirten.

Es wird nun in der Folge unsere Aufgabe werden, den eigentlichen Entwicklungen, welche sich in der urstaatlichen Gemeinde vollzogen, im einzelnen zu folgen, und wir werden bei dieser Gelegenheit sehen, wie sich eine Reihe von Proceßen an jene natürlichen Mittelpunkte der Staatsführer und Gemeindeführer anlehnte.

Wir haben im Vorstehenden die wesentlichsten Keime und Bedingungen hervorgehoben, die vorhanden sein mußten, um bestimmte Gewohnheiten, Sitten und sittliche Gefühle, die zugleich in der engeren Familiengemeinschaft entstanden (innerhalb deren ja fast alle höhern Thiere bereits deutlich gewisse sittliche Gefühle der Dankbarkeit, des Beistandes, der Pflege und des gegenseitigen Wohlwollens entwickeln), auch in der größern Gemeinde und Staatsgemeinschaft zu objectiver durchgreifender Geltung zu bringen. Wir haben schon früher dargethan, daß die Entwicklung sittlicher Anlagen und die Fortbildung aller tiefern Gefühle, sie mögen einen Charakter haben welchen sie wollen, nur dann in höhern Maße statthaben, wenn in hinreichender Weise ein bestimmteres Gleichgewicht zwischen den tiefern Mitgefühlen und den edeln Selbstgefühlen ausgebildet erscheint. Innig geht ferner die Entwicklung von Sitte und Gewohnheit Hand in Hand mit der tiefern Entwicklung der Arbeitstheilung des Staates überhaupt. Der Schwerpunkt des Staates aber und zugleich der Krystallisationspunkt für die Fortbildung aller aufsteigenden Sitten fällt zusammen

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens. 145

mit dem durch die staatliche Arbeitsteilung an die Spitze des Ganzen geschobenen Führer und Ältesten des Stammes oder Staates. Nicht nur, daß dieser Führer als Heros die ganze engere Gemeinschaft äußerlich fest zusammenhält, sondern derselbe übt zugleich durch seine Macht und Gewalt einen bildenden erziehungsthätigen Einfluß auf alle Glieder dadurch, daß er, gestützt auf seine Achtung und seinen Respekt, die Aufmerksamkeit aller auf sich concentrirt, und sich so zum tonangebenden Machthaber vieler Gewohnheiten und Gebräuche macht. Alle Augen der Staatsglieder sind gezwungen dem Haupte zu folgen, und alle einzelnen sind in der Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gefesselt. Da die eigenthümlichen Gebräuche des prädominirenden Individuums seinem bestimmten Naturell und Charakter gemäß eine gewisse Constanz und Richtung haben, so gewöhnt sich auch das Erinnerungsvermögen aller ihn Beobachtenden in eine stetige Richtung hinein. Es stärkt sich somit das Gedächtniß, dasselbe beginnt sich lebhafter zu entwickeln und wird so ein Unterstützungsmittel, um die geistig tiefern Fähigkeiten zu fördern und mehr in den Vordergrund zu ziehen, als das bei dem subjectiv wirren Durcheinander des wechselsüchtigen Heerdenlebens möglich war. Nur erst dadurch, daß das äußere Durcheinander des Thuns und Lassens des Heerdenlebens völlig in der Weise gehemmt und eingeschränkt wird, wie es im staatlichen Leben der Fall ist, treten die feinern und tiefern charakteristischen Züge der Handlungsweise aller einzelnen Glieder deutlicher in den Vordergrund, und gewinnen zugleich einen ähnlichen, und innerhalb einer engeren Gemeinschaft einen typischen übereinstimmenden Ausdruck. Am meisten typisch indessen erscheint uns dieser Ausdruck in dem Betragen und in den Gewohnheiten der hervorragenden Führer, diese werden daher in der That zugleich in Bezug auf viele Usancen, Gebräuche und Sitten die tonangebenden Häupter, ihnen folgt unwillkürlich die Aufmerksamkeit und Nachahmung aller. Die Führer des Stammes sind daher auch die Träger und Verbreiter der übereinstimmenden Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche des Volkes, ohne sie läßt sich die objective Sitte innerhalb einer größern Gemeinschaft nicht denken. Freilich müssen wir beachten, daß auch diese hervorragenden Träger der Sitte nur die sittlichen und gewohnheitsmäßigen Eigenschaften, die sie zur Schau tragen, gewinnen durch Wechselwirkung mit den übrigen Gliedern der Gemeinde; diese Wechselwirkung kommt indessen den einzelnen Gliedern eben nur in Rücksicht auf den hervorragenden typischen Mittelpunkt zum gemeinsamen Bewußtsein. Die Verbreitung und ursprüngliche Ausbildung der Sitten schließt somit einen Proceß ein, in dem keine bestimmte Absicht einzelner Glieder, auch nicht die des hervorragendsten

Wiederholt man sich, wenigstens als Aufklärungsmittel in diesen Bildungsprozessen der bestimmtesten Natur selbst. Wenn wir aus diese Bedingungen im Auge behalten, so wird es uns leicht werden, die verschiedenen Ansichten die von psychologischer Seite über die Ursprung der Sitten aufgetaucht sind, richtig zu beurtheilen. Eine der trefflichsten Arbeiten, die uns über diesen Gegenstand vorliegt, ist die von Moriz Lazarus: „Ueber den Ursprung der Sitten“, Vortrag, gehalten am 23. März 1860 in der Aula der Hochschule zu Bern, abgedruckt in der „Zeitschrift für Völkervereinerung“ (Bd. 1, S. 437 fg.). Der Verfasser sagt S. 446 in Bezug hierauf: „Weder eine Belehrung durch Götter, noch eine (absichtliche) Unterweisung durch Heroen, weder irgendeine Ueberslieferung überhaupt, noch auch eine freie Erfindung (der Sitten) stimmt mit den Thatfachen und den erkannten Gesetzen der psychischen Entwicklung überein.“ Die Ausbildung dessen, was wir Sitte nennen, fällt in eine Zeit, da alles Geiseliene noch unter der Wirkung tief instinctiver Wechselwirkung stand und von einem freien Bewusstsein keine Rede sein konnte. Wir stimmen daher Lazarus mit vollster Ueberzeugung bei, wenn er weiterhin fortfährt: „Keine bestimmte Vorstellung, keine concrete Anschauung ist dem Menschen angeboren, keine bestimmte Idee, kein Willensact, überhaupt kein gegebener Inhalt. Vielmehr können wir ziemlich genau den Gang und die Stufen der Entwicklung aller derjenigen Ideen, welche man sonst für angeboren gehalten hat, nachweisen; wir kennen und beobachten die psychischen Elemente, aus denen die Ideen als Resultate allmählich hervorgehen.“ Unsere folgenden Entwicklungen werden uns mehr und mehr Gelegenheit geben, die Wahrheit dieses Satzes zu erweisen. Lazarus spricht ferner in seiner geistvollen Abhandlung den Satz aus (S. 450): „Man kann geradezu sagen: des Menschen Sitte fängt da an, wo sein Instinct aufhört.“ Die Wahrheit dieses Satzes läßt sich erweisen, sobald wir zugleich den Begriff des Instincts richtig definiren. In Bezug auf den Instinct hat Hering jüngst in einem Vortrage der Jahresversammlung der wiener Akademie der Wissenschaften den Satz ausgesprochen, daß sich derselbe sammt dem ihm eigenthümlichen Erinnerungsvermögen durch das ganze Gebiet der organischen Schöpfung von den Urzellen an hindurchzieht. „Hunger und Generationstrieb (als Instincte) bewegten schon die ältesten und einfachsten Formen der organischen Welt, für sie und für die Mittel, sie zu stillen, hat darum auch die organische Substanz das stärkste Gedächtniß, und die hieraus entspringenden Triebe und Instincte erfassen noch heute selbst den Menschen mit der Macht einer Elementargewalt.“ Hering sucht den Instinct aus dem sich ver-

3. Die ursprünglichen Verhältnisse des urstaatlichen Lebens. 147

erbenden Reproduktionsvermögen herzuleiten, und er sagt an einer andern Stelle: „Man pflegt überraschende Leistungen der Thiere als Aeußerungen des Instincts anzusehen, und die naturphilosophische Mystik hat sich mit Vorliebe mit dem Thema der Instincte befaßt. Betrachtet man aber den Instinct als Aeußerung des Gedächtnisses und Reproduktionsvermögens, so wird der Instinct sogleich verständlich.“ Der Verfasser führt das an einer Reihe von Beispielen durch und zeigt, wie sich durch Erblichkeit und vertausendfache Wiederholungen derselben Sache von seiten der Vordalern die Instincte der Nachkommen befestigen können. Daß indessen mit dem Instinct, als Aeußerung gleichmäßiger geistiger Reproduktionskraft, gleichzeitig auch die Ausbildung eines hervortretenden Vermögens erfinderischer Combination nebenhergeht, beweist uns eine große Reihe der verschiedensten Beispiele selbst aus der niedern Thierwelt. Deshalb sagt Huber mit Recht, „eine kleine Dosis freierer Seelenthätigkeit wirkt schon mit bei den Instincthandlungen“. Die Thiere sind keine ausschließlich und unablässlich vom Instinct getriebenen Maschinen. Auch sie bedürfen bereits in vieler Hinsicht einer freiwählenden Intelligenz zur Ausführung ihrer Triebe. Die Bienen müssen von gewissen Vorstellungen geleitet sein; denn sie sammeln den Honig mit großer Auswahl nur auf den dazu tauglichen Blumen. „Deshalb wechseln die Thiere nicht selten mit einer vom Instinct freigelassenen Unterscheidung in der Wahl der Mittel und in der freien Berücksichtigung der Umstände. Ein amerikanischer Fliegenschnapper hat sich den Namen eines Politikers dadurch zugezogen, daß er zu seinem Nestbau jetzt gern Papierschnitzel von Zeitungen verbraucht, die er in der Vorzeit niemals besaß. Eine Holzraupe, die sonst Rindenstücke zu ihrem Gespinste verarbeitete, nahm, in eine Schachtel gesperrt, in praktischer Weise Spänchen von dieser zum Bau. Wenn eine Spinne ein Gewebe über einen Weg zieht, an dessen Seiten ihr Sträucher die nöthigen Anhaltepunkte für ihr Netz darbieten, so fehlt ihr bisweilen ein Haltpunkt in der Mitte des Netzes, ohne den das Netz vom Lufthauche hin- und hergetrieben wird. Die Spinne weiß sich zu helfen. An einem Faden läßt sie sich aus der Mitte des Netzes zur Erde, umwidelt einen Stein und zieht nun zum Netze zurückkehrend den Faden straff an. Durch Höherlegung des Steines ließ sich dieses wundersame Schauspiel des Netzspannens leicht wiederholen.“ (Bona Meyer, „Ueber das Wesen des Instincts und sein Verhältniß zur Intelligenz“; vergleiche ferner die Arbeiten von Wundt und den Artikel „Ueber Instinct“ von Hermann Loze in Wagner's „Physiologischem Lexikon“.) Auch der Mensch wird offenbar nur durch die allgemeinsten Instincte, durch

Hunger und Generationstrieb dazu gedrängt, in den „staatlichen Instinct“ zu verfallen, d. h. allmählich die staatliche Form der Lebensverhältnisse, da sie sich bewährt, instinctiv zu befestigen. Es liegt aber im Wesen des Staates, zugleich dem Individuum die Mittel zu gewähren, sich über die Stufe des engern unfreien Instincts zu einem neuen erweiterten Instinct zu erheben, durch welchen sich anfänglich noch eine Reihe von Gewohnheiten und Sitten verwirklicht, die sich später erst zur freien Sitte steigern. Die Reproduction, durch welche sich der Instinct kundgibt, wurde, wie wir sahen, gesteigert durch die Krystallisations- und Mittelpunkte der staatlichen Verbände, die über alle Häupter und Familienväter genügend und respectvoll hervorragten und so zum Gegenstande allgemeiner Achtung und zum Fixationspunkte der Erinnerung und Aufmerksamkeit gemacht werden, sodas der hin- und herirrende Unterscheidungsinn hiermit feste Anhaltspunkte gewann, von denen aus er sich stets von neuem objectiv orientiren konnte. Mit dieser objectiven Orientierungsmöglichkeit und dem stets von neuem angezogenen Hinblick auf die stetige Thätigkeit des tonangebenden Führers erfolgt zugleich die Befestigung des Reproductionsvermögens auch bezüglich tieferer menschlicher Anlagen, und in keinem Punkte werden wir die hierdurch gewährte Stütze der stärkenden Erinnerungsthätigkeit mehr zu bewundern haben wie bei der Sprache. Auch die Sprache übt und lernt der Mensch, wie wir sogleich sehen werden, anfänglich noch instinctiv, allein gerade an der Hand der Stütze, die ihm dieselbe gewährt, erhebt und läutert sich der Geist beträchtlich, und mit ihr hebt sich der Instinct und die Reproductionsfähigkeit in eine höhere und freiere Sphäre, innerhalb deren die Gewohnheiten und Gebräuche allein zur freien Sitte werden. Auch Lazarus erkennt die Nützlichkeit der Steigerung der Erinnerungsfähigkeit bezüglich der Ausbildung der Sitte in der bestimmtesten Weise an: „Mit Hilfe der Wiederholung, sowol der ursprünglichen Begehrung als der Ereignisse und deren Vorstellung nebst den daraus folgenden Gefühlen und Handlungen, hat sich die Sitte gebildet.“ Das aber die strengere und gleichmäßigere Wiederholung besser möglich wurde im einheitlichen staatlichen Verbände als in der losen, sich äußerlich oft verwirrenden Heerde, ist einleuchtend, und so erklärt es sich, weshalb die staatliche Einigung die Instincte und Triebe vermehrt und erhöht und sie durch Läuterung in eine freiere Sphäre erhebt. So konnten Mitgeföhle und Selbstgeföhle, die anfänglich noch unter dem aller tiefsten Einflusse des Instincts standen, sich allmählich zur freien Liebe und zum Selbstbewußtsein steigern; allein bis zu dieser Steigerung hatte die Entwicklung des Geisteslebens noch eine große Reihe von Stufen zu

durchlaufen und zugleich äußere Stützpunkte und Hilfsmittel zu gewinnen, die wir in der Folge der Reihe nach aufzusuchen haben. Was die Geschichte der Sitten und die Ansichten der philosophischen Schriftsteller über das Wesen und die Bedeutung der Sitten anlangt, so verweisen wir auf das umfangreiche Werk von Ledy: „Die Sittengeschichte Europas.“ Schließlich bleibt uns noch mit Rücksicht auf die im Texte gegebenen Hinweisungen bezüglich der im Urstaate entstehenden regierenden Gewalt die Frage zu beantworten: Ob die Regierung in frühester Zeit ein monarchistisches oder republikanisches Gepräge trug. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vorerst erwähnen, daß ursprünglich von einer Erblichkeit der regierenden Gewalt (wie noch heute die Verhältnisse unserer Naturvölker beweisen) nicht geredet werden konnte, da nur die Stärksten und Fähigsten (nicht ursprünglich die Stammältesten) sich an der Spitze des Staates zu behaupten mußten, und hinsichtlich dieser Talente keine strenge Erblichkeit existierte. Erst in einer viel spätern Zeit traten unter vielen Kulturvölkern an Stelle der „Stärksten“ die durch das Altersvortrecht der vornehmsten Staatsfamilien berechtigten Führer, und erst daran schloß sich mit der Zeit das Recht der Regierungserblichkeit innerhalb der vornehmsten Staatsfamilie, ein Recht, das durch das später entstehende Priestertum, welches der herrschenden Gewalt zur Seite trat, sich hier und da auch mit ihr vermischte und verband, wesentlich gestützt und gefördert wurde. Aber auch von einer sogenannten Wahlmonarchie und einer Republik, nach welcher die oberste Gewalt durch Wahl vergeben wird, war im streng aristokratisch geordneten Urstaate nicht die Rede. Wie es ursprünglich noch keine freie Sitte gab, so gab es auch noch keine freie Wahl in Bezug auf das Staatsoberhaupt. Die Wahl ist wie die freie Sitte erst eine Erscheinung der spätern geschichtlichen Zeit. Das Recht um die Herrschaft war im Urstaate unter den Vornehmsten ursprünglich stets ein Kampf, der nur dann umgangen wurde, wenn das Uebergewicht eines einzelnen so hervorragend war unter den Vornehmsten, daß kein Streit um seine natürliche Herrschaftsberechtigung entbrennen konnte. Daß die Herrscherwahl dennoch älter ist als die Erbfolge, beweisen uns wiederum die tiefen Naturvölker.

4.

Die ursprüngliche Entwicklung der Sprache.

Läßt sich die Frage nach der Sprache des Urmenschen beantworten? — Die Annahme einer ursprünglichen Sprachvollkommenheit, der später eine allgemeine Sprachverwirrung folgte, ist eine Dichtung. — Die Sprache unter den Thieren. — Die Vögel treten bezüglich der Sprachbegabung dem Menschen am meisten nahe. — Die Entwicklung der Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung. — Die höhere Ausbildung der Handgeschicklichkeit, und das dadurch veranlaßte Aufrechtgehen, wird Stütze zur Verfeinerung des Ausathmens und der artikulirten Stimmgebung. — Der Unterschied zwischen menschlicher und thierischer Sprache. — Die menschliche Sprache wird ein Mittel zur Verschärfung der Unterscheidung und dient dem Aufschwunge der Intelligenz. — Die unvollkommenen Mittheilungsarten auf der untersten Sprachstufe und die anfängliche Verwirrung der Beziehungsweise auf der sogenannten charakterisirenden Stufe. — Der Werth der Nachahmung menschlicher Laute und die Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturklängen zur Fixirung übereinstimmender Wurzeln. — Die psychologischen und physiologischen Gründe, welche die ursprüngliche Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturklängen und Thierklängen rechtfertigen. — Die Führer der Gemeinschaft als hervorragende Stützen bezüglich übereinstimmender Entwicklung menschlicher Ton- und Lautnachahmung, und das sich bildende Allgemeinverständniß. — Der Werth und die Vortheile des zur Uebereinstimmung gezogenen objectiven Sprachprocesses. — Die früheste Bildung von übereinstimmenden Wurzellauten bezog sich auf Objecte und wahrgenommene Thätigkeiten der nächsten Umgebung im Familien- und Gemeinleben. — Die ersten allgemeinverständlichen Sprachwurzeln auf der charakterisirenden Stufe. — Das Wesen der Sprache und seine vorzugsweise Beziehung zur Stärkung der Erinnerungsanlagen im Geiste.

Wenn wir uns in Rücksicht auf den heutigen Stand der Wissenschaft die wichtige Frage vorlegen, ob der Urmensch, über

dessen Naturell wir gesprochen haben, und dessen ursprüngliche Anlagen, wie wir sahen, zugleich geschickt genug waren, die Bahnen des Thierstaates nicht nur zu betreten, sondern dieselben fortzubilden, ob dieser immerhin noch wild geartete Urmensch ursprünglich schon gesprochen habe, so könnte es auf den ersten Blick schwierig scheinen, diese Frage befriedigend zu beantworten. Allein es war im Grunde die gleiche Schwierigkeit, die uns entgegentrat, als wir uns bemühten nachzuforschen, ob der Urmensch ursprünglich schon Sitten besaß. Wie war es möglich gewesen auszumachen, inwieweit, und aus welchem Grunde, die früheste menschliche Gesellschaft sich ursprünglich in die Verhältnisse des staatlichen familiären Zusammenlebens hineinfand? Die vorhergehenden allgemeinen Erörterungen über den Kampf, die Entwicklung des organischen Lebens und die psychologische Analyse des allgemeinen Grundcharakters des Urmenschen mit vergleichender Rücksicht auf das sociale Leben der höhern Thierarten, welche dem Menschen nahe standen, gaben uns die Mittel an die Hand, diese Schwierigkeiten zu lösen. Wir erkannten, daß der Mensch durch Charakter und Naturell ursprüngliche Anlagen mitbrachte, die ihn im Kampfe ums Dasein dahin führten, der stärkern physischen Kraft der Raubthiere nicht auszuweichen, sondern sich hiergegen durch Organisation zu schützen und zu vertheidigen, indem er eben die in Rücksicht auf diesen Zweck vollzogene Arbeitstheilung, d. h. den Staat verwirklichte. So zweifellos sich nun an der Hand der Thatfachen im Hinblick auf die gegebenen Bedingungen diese schwierigen Fragen lösen ließen, so zweifellos läßt sich die oben gestellte Frage nach der Sprache des Urmenschen beantworten.

Die Zeiten liegen nun wol glücklich hinter uns, wo wir von einer Art von Ursprache träumten, die, vollkommener wie die spätern Sprachen, den Menschen in ein sprachliches Eden versetzte, aus dem er vertrieben, plötzlich in die babylonische Sprachverwirrung und Sprachentartung gefallen sei, eine Entartung, von der man

annahm, daß das Gemisch unserer heutigen Sprachen die letzten Ueberbleibsel derselben darstellte. Die vollkommene Sprache der Urzeit ist, wie das geträumte Paradies, im Hinblick auf die ganze planetarische Entwicklungsgeschichte nur eine liebenswürdige Fabel, die uns stets vielleicht daran erinnert, wie es hätte sein können, nicht aber wie es thatsächlich gewesen. Glücklich die Zeit, welche den Muth erwirbt, den nackten trostlosen Thatfachen ins Angesicht zu blicken, um aus ihnen eine treue Belehrung zu schöpfen! Sagen wir daher kurz allen denjenigen Philologen, die, durch ihre Studien eingesponnen in mythologische Träume, zu solchen sonderbaren Vorstellungen leichter angeleitet werden wie der auf Thatfachen fußende Naturhistoriker: daß die sprachliche Vollkommenheitsstufe der Urzeit nur eine Dichtung ist. Auch die Zeit aber ist rasch vorübergerauscht, in der man es versuchte den Thieren jede Sprachfähigkeit abzustreiten, um dem Menschen allein dieses Vorrecht zu vindiciren. Wissen wir zwar, daß nur der Mensch die Sprache im vollgültigen Sinne des Wortes entwickelte, so wissen wir heute doch andererseits, daß die Sprachfähigkeit als solche bereits allen höhern Thieren bis zum gewissen Grade zugesprochen werden muß, und gehen wir bis zur Geberdensprache herab, so kommt dieselbe bereits in sehr hohem Grade entwickelt schon der staatlich lebenden Insektenwelt zu. Auch hier, sehen wir, hängt die Entwicklungsgeschichte des Menschen, wie in allen übrigen Processen, wie wir nachzuweisen haben, mit der Thierwelt innig zusammen, und an allen Punkten, wo eine höhere Entwicklung anhebt, wird es gelten, ihre Wurzeln und Verzweigungen bis in die Thierwelt hinein zu verfolgen, damit wir so von Ursprung an die Geschichte jedes speciellen Entwicklungszweiges genau übersehen können. Fassen wir den Begriff Sprache vorerst ganz allgemein als eine Mittheilung durch bestimmte äußere Merkzeichen und Bewegungen (seien diese Bewegungen Hand- oder Körperbewegungen der verschiedensten Art, oder Bewegungen des Brustkastens, um Laute und Töne durch die Luftröhre auszustossen),

so leuchtet von vornherein ein, daß das Vermögen zu dieser Mittheilungsform fast allen höher entwickelten Thieren mehr oder weniger zugesprochen werden muß. Alle höhern Thierarten kennen und üben die sich auf bestimmte Bewegungen stützende Geberdensprache und stehen zugleich auf der Stufe, auf der sie sich durch unmittelbare Empfindungslaute, d. h. Interjectionen verständigen. Das ganze gesellige Zusammenleben der Thiere, sowol im Familien- wie im Heerdenleben, beruht ja eben nur auf der Wechselwirkung von verständlichen Bewegungen, die auf übereinstimmende Empfindungen zurückweisen, und kein geselliger Zusammenhang kann überhaupt ohne die Grundlage dieser Uebereinstimmung und deren Innwerden durch Mittheilung irgendwelcher Art gedacht werden. Allein unter Sprache im engern Sinne verstehen wir im Grunde doch nur die Mittheilungsfähigkeit durch Töne und Laute, d. h. die Mittheilung durch Brust- und Stimmbewegung, und es ist sonderbar, daß hinsichtlich eben dieser Fähigkeit in der Thierwelt es gerade die Vögel sind, die dem Menschen am meisten nahe treten. Auch der Affe in seinem geselligen Heerdenkreise übt bei seiner Lebendigkeit und Beweglichkeit, besonders des Mienenspiels, in hohem Grade die Geberdensprache ebenso wie die Interjectionsprache durch Laute ganz außerordentlich, allein er erwirbt dennoch nicht die Fähigkeit, welche so viele Vogelarten besitzen, nämlich anhaltend eine Reihe von Lauten und Tönen in artikulirter, abgestufter Weise zu reproduciren und zu modificiren, sodaß dieselben in der verschiedensten Weise zum bestimmtern Verständigungs- und Mittheilungsmittel verwendet werden können. Wer es einmal versucht, die Vögel in ihren oft so anzüglichen Gewohnheiten zu belauschen, dem wird nicht entgangen sein, wie vielerlei verschiedene Töne und Stimmklänge diese Thiere erzeugen, um bestimmte Gefühle zum Ausdruck und zur Mittheilung zu bringen. Da finden wir ganz deutlich gekennzeichnete Laute der Freude und der Neigung neben bestimmten Angst- und Schreckenslauten, wir hören und erkennen den Ton, mit dem die Mutter ihre

Kindern um sich sammelt, sobald sie ihnen Nahrung zubringen kann, wir nehmen ferner den Lockton des Männchens wahr, sobald es sich zu paaren beabsichtigt, und bei den Singvögeln belauschen wir die Reihe schön modularer Töne in der Zeit, wo der Frühling die Geschlechter zur Begattung treibt. Wie weit stehen hiergegen die viel höher organisirten Affen mit ihren undeutlichen, halb grunzenden Gurgelstönen zurück, und wie wenig können sich alle höhern Thiere in dieser Beziehung mit den fröhlichen Bewohnern und Sängern der Lüfte messen. Unter den Deciduatarten ist es keine einzige Gattung, die auch nur annäherungsweise hinsichtlich der Stimmfähigkeit das leistete, was uns die so viel tiefer stehenden Vögel bieten. Es ist daher in der That auffallend, daß gerade in dieser Hinsicht der Mensch so bedeutend über die höhern thierischen Geschlechter hervorragt, um sich den Vögeln und ihrer hohen Tonbegabung so völlig anzuschließen. Worin liegt die Bedingung zu dieser äußern Ähnlichkeit?

Der Uebergang aus dem Herdenleben in den Staatsverband forderte, wie wir sahen, innere Bedingungen des Naturells und des Charakters, hier indessen scheinen äußere physiologische Behilfen und bestimmte Unterstützungsmittel zu Grunde zu liegen, die als somatische Fähigkeiten den Umständen zu Hülfe kommen, um dem Menschen die Mittel zu gewähren, sich hinsichtlich dieser Anlagen emporzuschwingen. Allein wie konnte sich die höhere Anlage hierzu in körperlicher Beziehung erzeugen und vorbilden, wie konnte dem Menschen gerade diese äußere Stütze erwachsen, da doch allen übrigen Stammverwandten und Deciduatarten gerade in dieser Hinsicht jede Befähigung abzugehen scheint?

Alle Deciduatarten, sahen wir, zeichneten sich durch hohe Intelligenz aus, und betrachten wir den Urmenschen im Zusammenhange mit der höhern Thierwelt, so dürfte es scheinen, als sei ihm in der Sinnesbefähigung dieser oder jener Zweig seiner Mitbewerber sehr überlegen gewesen. Geruch, Gehör und Gesicht einzelner Raub-

thierarten scheinen in jeder Beziehung schärfer, und wir haben nur nöthig, uns der Spürfähigkeit der hundeartigen Raubthiere und der „luchsartigen“ Augen der Katzenarten zu erinnern, um rasch zu erkennen, daß nach dieser Seite ein Uebergewicht des Menschen ursprünglich nicht vorhanden war. Am ehesten dürfen wir vielleicht unter den Sinnen das Gehör in Bezug auf den Menschen in Anspruch bringen, allein auch hier scheint das Uebergewicht, gegenüber den übrigen Deciduatenthiere, nur erst eine Folge einer spätern feineren Durchbildung zu sein, nachdem von anderer Seite her dem Urmenschen Hilfsmittel zugewachsen waren, welche ihm eine freiere und feinere Ausbildung desselben ermöglichten. Aber auch das Gehör der Raubthiere ist nicht schlecht zu nennen, wenn es auch bei weitem nicht so scharf ist wie das einiger Nagethierarten, die in Bezug auf Feinhörigkeit ganz gewiß das selbst gebildete und entwickelte Ohr des Menschen übertreffen. Das ursprüngliche Uebergewicht des Menschen in somatischer Beziehung liegt also nicht auf seiten der höhern Sinne, wohl aber hinsichtlich einer eigenthümlichen Ausbildung des Tastsinnes in den Händen. Es ist die feinere Handgeschicklichkeit, d. h. die Feinfühligkeit der Extremitäten überhaupt, die der Mensch von vornherein mit den Affen theilt und die für ihn eine Entwicklungsanlage in sich schließt, auf die wir bei Gelegenheit der Sprachentwicklung unser ganzes Augenmerk zu richten haben. Welche Rolle im Entwicklungsleben des Menschen die Handgeschicklichkeit überhaupt spielt, das werden wir in der Folge noch genauer übersehen lernen, allein schon hier sind wir gezwungen, uns die Frage vorzulegen: wie es gekommen sein mag, daß die Affen die ebenso große angeborene Anlage ihrer Hand- und Fußentwicklung neben dem Menschen nicht in der gleichen oder ähnlichen Weise wie dieser fortgebildet haben?

Schon der Umstand, daß innerhalb des losen Heerdenlebens, in dem sich die meisten Affenarten herumtreiben, keine Fortbildung einzelner Organe in dem Grade stattfinden kann wie im organi-

fürten, durch spezifische Arbeitstheilung gestützten Staatsleben, würde uns der Beantwortung dieser Frage näher bringen. Allein dieser Erklärungsgrund genügt noch nicht, denn immerhin müssen wir zugestehen, daß die Affen in ihrer Art ihre Hände und Füße zur Genüge zu gebrauchen wissen, ja die Füße wissen sie sogar im ganzen genommen noch besser wie der Mensch zu handhaben. Aber dennoch, der Mensch, der ursprünglich in den engeren, durch Arbeitstheilung gestützten Staatsverband tritt, bildet die Anlagen der Hand nicht nur gesammelter und nach bestimmterer Richtung hin constanter fort, sondern er bildet diese Anlagen in Bezug auf die den andern Thierarten und Mitbewerbern gegenüber eingenommene Position, wie wir später sehen werden, höher und eigenthümlicher aus. Die Affen flüchten vor den großen Raubthieren, oder lassen sich doch mit ihnen nicht offen und gern in einen Kampf ein, sie erklettern scheu die Bäume, und da sie sich zugleich gewöhnen mußten, hier auch ihre Nahrung zu sammeln, verwenden sie ihre Gliedmaßen ganz im Sinne ihrer Arterhaltung. Der Mensch dagegen stellt sich wie man sagt den Raubthieren, er fordert diese kühn heraus oder scheut doch mit ihnen keinen Kampf. Die Raubthiere suchen im Kampfe dem Menschen gegenüber ihr mächtiges Gebiß zur Geltung zu bringen, der Urmensch hingegen konnte ein ähnliches Gebiß ihnen bei seinem ursprünglichen Zahnbau nur bis zu gewissem Grade entgegenstellen. Daß der Urmensch die auch ihm bis zu gewissem Grade zukommende Waffe des Gebisses nicht gescheut hat, dürfen wir in jeder Beziehung annehmen, und der weit verbreitete Kannibalismus der Urzeit ist uns Beweis genug, daß ihm gewiß nicht jede Stärke des Gebisses ursprünglich gemangelt hat. Allein diese Stärke des Gebisses genügte in Bezug auf die stärkern Raubthiere keineswegs, sondern er mußte sich gleichzeitig noch mit andern Mitteln zu Hülfe kommen, wollte er der gefährlich andringenden Macht von dieser Seite genügend standhalten. So lag es nahe, daß der Urmensch ganz unwillkürlich auch die große Gelenkigkeit des Arms

und der Hände zu benutzen suchte, um sich kräftig genug zu vertheidigen. Hiermit aber mußte er in ähnlicher Weise, wie das auch vom Gorilla von Reisenden berichtet wird, zum Kampfe die Arme freimachen und sich aufrichten. Von hier aus übersehen wir nun leicht, daß, wenn auch dem Urmenschen ebenso wenig wie unsern Kindern (die sich auf allen vier Gliedmaßen ursprünglich fortzubewegen suchen, bevor sie laufen lernen), der aufrechte Gang etwas Angeborenes gewesen zu sein brauchte, dennoch die aufrechte Kampfstellung durch den permanenten Kampf, in welchem er verwickelt war, ohnehin sehr rasch von ihm zur andern Natur gemacht werden mußte. Bedenken wir ferner, daß der Urmensch zur Zeit, da es ihm noch an jeder Waffe mangelte, nicht nur genöthigt war, sich bei etwaigem Angriffe zu erheben, um die Arme und Hände zur Vertheidigung freizuerhalten, sondern daß er nach erfolgtem Siege seine Beute und Nahrung zugleich mit den gelenkigen Armen in Sicherheit schleppen mußte, da sein Gebiß ihm auch hierbei nicht ganz so wie den Raubthieren diesen Dienst leistete. So war er also auch von dieser Seite genöthigt, sich an das aufrechte Tragen und Schleppen von gewichtigen Massen zu gewöhnen. Damit wird es einleuchten, wie der Urmensch von allen Seiten durch die Umstände dazu gedrängt wurde, sich dem aufrechten Gange in seinem kriegerischen Dasein allmählich anzupassen. Das Bestreben, die Hände zu freiem Gebrauche in der Gewalt zu haben, war zu innig mit den Aufgaben verwachsen, die dem Menschen durch den Zweck seines Daseins gestellt waren. Die staatliche Organisation zu gegenseitigem Schutze und zu allseitiger Hülfeleistung, und ein nothwendiger Krieg gegen alle feindlichen Gewalten, brachte durch die Art der Unterstützung sowol, wie durch die Art der Waffen, welche sie forderten, von selbst die allmähliche Gewohnheit mit sich, die Arme und Hände zum Tragen, Schlagen, Werfen und Zerreißen, mit Einem Worte zum Arbeiten freizumachen, um so in der schnellsten

Weise den Hunger zu stillen und der Vertheidigung zu genügen. So dringend also war der Mensch auf die Benutzung der freien Arme und Hände hingewiesen, daß wir sehen werden, wie die sich specificirende Arbeitstheilung an dieses Bedürfniß ganz ursprünglich anknüpfte, um bei gewissen hierzu besonders befähigten Individuen und Staatsgliedern die Anlagen der Arm- und Handgeschicklichkeit fortzubilden und nach den verschiedensten Seiten so weit zu entwickeln, daß sich an eben diese Entwicklungen die früheste Erfindungsgabe anlehnen konnte, welche später, wie sich zeigen wird, zu einer so gewichtigen Stütze der sich empor-schwingenden Intelligenz werden sollte.

Aber so innig greifen die ursprünglichen Entwicklungsfactoren ineinander, daß die soeben besprochene Ausbildung der menschlichen Gewohnheit des Aufrechtgehens, und die sich hieran knüpfende Fortbildung der Handgeschicklichkeit, zugleich ein nothwendiges Hülfsmittel zur Sprachentwicklung des Menschen werden konnte. Sehen wir zu wie das geschah.

Daß zur Fähigkeit der Tonentwicklung und des Lautgebens überhaupt eine Reihe physiologischer Vorbedingungen erforderlich sind, ist an sich selbstverständlich, und die Anlage und Beschaffenheit des Kehlkopfes hat man längst als eine solche Vorbedingung anerkannt. In Bezug hierauf nun ist es auffallend, daß die Säugethiere, die fast alle einen mehr oder weniger gleichartig gebauten Kehlkopf besitzen, niemals in einer nur annähernd ähnlichen Weise das Nachsprechen in der Weise erlernen, wie dieses so vielen niedriger stehenden Vögeln gelingt. Ebenso seltsam ist es, daß, obwol die dem Menschen nahe stehenden Hausthiere denselben sehr bald aufs Wort verstehen und gehorchen lernen, sodaß sie deutlich erkennen lassen, mit welchem Grade von Intelligenz sie der Sprache des Menschen folgen, dieselben dennoch hierbei keine Anlagen und Fähigkeiten zur Nachahmung der menschlichen Sprache verrathen. In neuester Zeit war es bekanntlich Gustav Säger, der sich alle diese

Fragen vorlegte, und bei Gelegenheit von Untersuchungen über das Längenwachsthum der Knochen*, sowie durch Forschungen über das Wachsthum des Gehirns, zugleich die große Bedeutung des aufrechten Ganges auch in Rücksicht auf die Ausbildung der Sprachfähigkeit erkannte. Er legte sich im Hinblick auf die so sprachbegabten Vögel die Frage vor: in welchem Zusammenhange steht die Sprache zur zweibeinigen Gangart? Die Beantwortung der Frage führte zuerst dahin, den Werth der Lunge beim Sprechen in Betracht zu ziehen. Die Lunge bietet aber, so stellt sich heraus, durch die Art der Ausathmung die erste unentbehrliche Unterlage, welche vorhanden sein muß, um in bestimmt nuancirter und fein modulirter Weise Sing- und Sprachtöne hervorzurufen. Zu diesem Zwecke ist erstens nämlich erforderlich, daß die Lunge das eingeathmete Luftquantum stets nur nach und nach ausgibt, und zweitens, daß sie bei jeder zu betonenden Silbe einen kleinen Druck und Stoß auszuführen im Stande ist. Nun ist leicht zu erkennen, daß diejenigen Thiere, welche ihre Vordergliedmaßen von der harten Last des Körpertragens freimachen lernen, sehr bald die Fähigkeiten erlangen, ihre Lunge zu diesem Behufe fein und geschickt zu verwenden, sodaß sie zu einer Art von Dudelsack ausgebildet wird, durch welchen sie die Tongebung verfeinern und in der geschicktesten Weise durchbilden lernen. Andererseits, sehen wir, kann allen denjenigen Thieren diese feinere Ausbildung der Brustkastenbewegung niemals gelingen, welche sich nicht dauernd vom Boden mit den Vordergliedmaßen erheben. Da bei der vierbeinigen Gangart nämlich die Brustkastenbewegung völlig abhängig von der Bewegung der Vordergliedmaßen ist, die alle Freiheit aufhebt und keine feinere Nuancirung solcher Bewegungen, wie sie die artikulirten Töne verlangen, zur Geltung kommen läßt, so werden die feineren Ausathmungsarten, welche die Stimm-

---

* „Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft“ (Jahrg. 1869).
Vgl. „Ausland“ (Jahrg. 1870), S. 364.

160 II. Die Ursanfänge der menschlichen Cultur und Gesittung.

bänder in fein abgestufte Schwingungen versetzen, hier selten oder gar nicht geübt, und die vielleicht bei einigen Affenarten und andern Thieren aufkeimende Fähigkeit hierzu geht bei ihnen im Orange der Ereignisse wieder verloren. Zu sehr auf die Stütze der Vordergliedmaßen angewiesen, gewinnt der Affe daher nicht genug die freiere dauernde Ruhe, die nothwendig wird, die Ausathmung zu beherrschen und nach bestimmter Richtung hin feiner zu bilden, und selbst die in Bezug auf die Stimme am glücklichsten angelegten Brüllaffen bringen es über die ersten rohen Anfänge hierzu in ihren Ruhestunden nicht hinaus, da ihnen ihre Lebensart keine Zeit läßt, die Ausathmung feiner zu reguliren und auszubilden. Daß die Ausathmung und die hiermit zusammenhängende Lautgebung abhängig von der Ruhe der Vordergliedmaßen ist, leuchtet nicht nur von selbst ein, sondern jedes Thier beweist uns, das, wenn es laut und dauernd brüllen will, unwillkürlich stehen bleibt, in ähnlicher Weise, wie sich der singende Vogel ruhig auf einen Ast setzt, um seiner Gesangslust freien Lauf zu lassen. Daß jede Thierart, je nach ihrer verschiedenen Lebensweise und verschiedenen Gewohnheit von Ruhe und Bewegung, auch die verschiedensten Ausathmungsangewohnheiten ausbildet, die wieder in bestimmter Weise die Stimmbildung beeinflussen, liegt auf der Hand. Daß es ferner diejenige Art unter den Säugethieren am weitesten bringen mußte, die ähnlich wie die Vögel die Vordergliedmaßen durch Aufrechtgehen mehr und mehr dem Drucke entzogen, der bei der vierbeinigen Stellung auf ihnen lastet, das leuchtet von selbst ein. Unter den Säugethieren aber war es allein der Mensch, der sich dauernd mit den Vordergliedmaßen vom Erdboden erhob, ihm allein war es daher beschieden, den Sieg der Entwicklung nach dieser Seite hin davonzutragen. Und in der That, dieser Sieg war für den Menschen von unabsehbaren Folgen. Werden wir doch in der Folge zu entwickeln haben und genauer einsehen lernen, daß die über alle übrigen Thierarten hinaus sich so rapid fortentwickelnde menschliche Intelligenz sich auf zwei äußere Behälter

stützt, deren eins die sich ausbildende Handgeschicklichkeit, deren anderes aber die sich ausbildende Sprache bildet.

Wie sehr der geschickte Gebrauch der Hand und des Arms mit dem Aufrechtgehen zusammenhing, darauf haben wir soeben hingewiesen, wir haben ferner eingesehen, wie sehr das Aufrechtgehen vermöge der feinern Ausathmungsfähigkeit zugleich mit der artikulirten Stimmbildung und Sprachfähigkeit zusammenhing, und damit fällt ein Licht auf die ursprünglichen Wurzeln, deren Triebkraft äußerlich die Entwicklung des Menschengeistes beleben und anspornen sollte. Zugleich erkennen wir, wie sich ursprünglich eine Reihe von Entwicklungsfactoren einander bedingen und aufeinander zurückweisen. Wir müssen zugestehen, daß die freiere Uebung der Arm- und Handgeschicklichkeit niemals in Gang gekommen wäre, sich somit das Aufrechtgehen niemals erzeugt hätte, sobald das Naturell des Menschen ebenso scheu und so furchtsam wie das der kletternden Affen gewesen wäre, die zwar auch ihre Arme und Füße gebrauchten, dennoch aber den selbstbewußten, freien und aufrechten Gang sich durch ihre Lebensart dauernd nicht aneignen. Wir müssen daher anerkennen, daß die letzte Wurzel zur Ausbildung aller dieser Entwicklungsfactoren doch nur in Anlagen geistiger und psychischer Art gesucht werden muß, Anlagen, die, wie wir sahen, ursprünglich den Menschen zum Uebertritt in das Staatsleben veranlaßten, während ihn überhaupt bestimmte innere Fähigkeiten des Charakters an die Spitze der Deciduatensetzten. Von dieser innern Wurzel einer trefflichern Charakteranlage und eines bildungsfähigern Naturells ging, wie wir darstellten, die ganze ursprüngliche Entwicklung überhaupt aus, und es schließt sich hieran, wie wir weiter verfolgen werden, Schritt für Schritt ein höherer Aufschwung des Geistes und aller psychischen Anlagen. Unsere Aufgabe nun ist es, der Reihe nach auch die äußern Stützpunkte und Behilfen aufzusuchen und richtig zu würdigen, welche dieser Entwicklung förderlich wurden und ihr zu Hülfe kamen.

4.

Die ursprüngliche Entwicklung der Sprache.

Läßt sich die Frage nach der Sprache des Urmenschen beantworten? — Die Annahme einer ursprünglichen Sprachvollkommenheit, der später eine allgemeine Sprachverwirrung folgte, ist eine Dichtung. — Die Sprache unter den Thieren. — Die Vögel treten bezüglich der Sprachbegabung dem Menschen am meisten nahe. — Die Entwicklung der Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung. — Die höhere Ausbildung der Handgeschicklichkeit, und das dadurch veranlaßte Aufrechtgehen, wird Stütze zur Verfeinerung des Ausathmens und der artikulirten Stimmgebung. — Der Unterschied zwischen menschlicher und thierischer Sprache. — Die menschliche Sprache wird ein Mittel zur Verschärfung der Unterscheidung und dient dem Aufschwunge der Intelligenz. — Die unvollkommenen Mittheilungsarten auf der untersten Sprachstufe und die anfängliche Verwirrung der Beziehungsweise auf der sogenannten charakterisirenden Stufe. — Der Werth der Nachahmung menschlicher Laute und die Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturlängen zur Fixirung übereinstimmender Wurzeln. — Die psychologischen und physiologischen Gründe, welche die ursprüngliche Bedeutungslosigkeit der Nachahmung von Naturlängen und Thierednen rechtfertigen. — Die Führer der Gemeinschaft als hervorragende Stützen bezüglich übereinstimmender Entwicklung menschlicher Ton- und Lautnachahmung, und das sich bildende Allgemeinverständniß. — Der Werth und die Vortheile des zur Uebereinstimmung gezogenen objectiven Sprachprocesses. — Die früheste Bildung von übereinstimmenden Wurzellauten bezog sich auf Objecte und wahrgenommene Thätigkeiten der nächsten Umgebung im Familien- und Gemeindeleben. — Die ersten allgemeinverständlichen Sprachwurzeln auf der charakterisirenden Stufe. — Das Wesen der Sprache und seine vorzugsweise Beziehung zur Stärkung der Erinnerungsanlagen im Geiste.

Wenn wir uns in Rücksicht auf den heutigen Stand der Wissenschaft die wichtige Frage vorlegen, ob der Urmensch, über

dessen Naturell wir gesprochen haben, und dessen ursprüngliche Anlagen, wie wir sahen, zugleich geschickt genug waren, die Bahnen des Thierstaates nicht nur zu betreten, sondern dieselben fortzubilden, ob dieser immerhin noch wild geartete Urmensch ursprünglich schon gesprochen habe, so könnte es auf den ersten Blick schwierig scheinen, diese Frage befriedigend zu beantworten. Allein es war im Grunde die gleiche Schwierigkeit, die uns entgegentrat, als wir uns bemühten nachzuforschen, ob der Urmensch ursprünglich schon Sitten besaß. Wie war es möglich gewesen auszumachen, inwieweit, und aus welchem Grunde, die früheste menschliche Gesellschaft sich ursprünglich in die Verhältnisse des staatlichen familiären Zusammenlebens hineinfand? Die vorhergehenden allgemeinen Erörterungen über den Kampf, die Entwicklung des organischen Lebens und die psychologische Analyse des allgemeinen Grundcharakters des Urmenschen mit vergleichender Rücksicht auf das sociale Leben der höhern Thierarten, welche dem Menschen nahe standen, gaben uns die Mittel an die Hand, diese Schwierigkeiten zu lösen. Wir erkannten, daß der Mensch durch Charakter und Naturell ursprüngliche Anlagen mitbrachte, die ihn im Kampfe ums Dasein dahin führten, der stärkern physischen Kraft der Raubthiere nicht auszuweichen, sondern sich hiergegen durch Organisation zu schützen und zu vertheidigen, indem er eben die in Rücksicht auf diesen Zweck vollzogene Arbeitstheilung, d. h. den Staat verwirklichte. So zweifellos sich nun an der Hand der Thatfachen im Hinblick auf die gegebenen Bedingungen diese schwierigen Fragen lösen ließen, so zweifellos läßt sich die oben gestellte Frage nach der Sprache des Urmenschen beantworten.

Die Zeiten liegen nun wol glücklich hinter uns, wo wir von einer Art von Ursprache träumten, die, vollkommener wie die spätern Sprachen, den Menschen in ein sprachliches Eden versetzte, aus dem er vertrieben, plötzlich in die babylonische Sprachverwirrung und Sprachentartung gefallen sei, eine Entartung, von der man

152 II. Die Uraufänge der menschlichen Cultur und Befittung.

annahm, daß das Gemisch unserer heutigen Sprachen die letzten Ueberbleibsel derselben darstellte. Die vollkommene Sprache der Urzeit ist, wie das geträumte Paradies, im Hinblick auf die ganze planetarische Entwicklungsgeschichte nur eine liebenswürdige Fabel, die uns stets vielleicht daran erinnert, wie es hätte sein können, nicht aber wie es thatsächlich gewesen. Glücklich die Zeit, welche den Muth erwirbt, den nackten trostlosen Thatsachen ins Angesicht zu blicken, um aus ihnen eine treue Belehrung zu schöpfen! Sagen wir daher kurz; allen denjenigen Philologen, die, durch ihre Studien eingesponnen in mythologische Träume, zu solchen sonderbaren Vorstellungen leichter angeleitet werden wie der auf Thatsachen fußende Naturhistoriker: daß die sprachliche Vollkommenheitsstufe der Urzeit nur eine Dichtung ist. Auch die Zeit aber ist rasch vorübergerauscht, in der man es versuchte den Thieren jede Sprachfähigkeit abzustrreiten, um dem Menschen allein dieses Vorrecht zu vindiciren. Wissen wir zwar, daß nur der Mensch die Sprache im vollgültigen Sinne des Wortes entwickelte, so wissen wir heute doch andererseits, daß die Sprachfähigkeit als solche bereits allen höhern Thieren bis zum gewissen Grade zugesprochen werden muß, und gehen wir bis zur Geberdensprache herab, so kommt dieselbe bereits in sehr hohem Grade entwickelt schon der staatlich lebenden Insektenwelt zu. Auch hier, sehen wir, hängt die Entwicklungsgeschichte des Menschen, wie in allen übrigen Processen, wie wir nachzuweisen haben, mit der Thierwelt innig zusammen, und an allen Punkten, wo eine höhere Entwicklung anhebt, wird es gelten, ihre Wurzeln und Verzweigungen bis in die Thierwelt hinein zu verfolgen, damit wir so von Ursprung an die Geschichte jedes speciellen Entwicklungszweiges genau übersehen können. Fassen wir den Begriff Sprache vorerst ganz allgemein als eine Mittheilung durch bestimmte äußere Merkzeichen und Bewegungen (seien diese Bewegungen Hand- oder Körperbewegungen der verschiedensten Art, oder Bewegungen des Brustkastens, um Laute und Töne durch die Luftröhre auszustößen),

so leuchtet von vornherein ein, daß das Vermögen zu dieser Mittheilungsform fast allen höher entwickelten Thieren mehr oder weniger zugesprochen werden muß. Alle höhern Thierarten kennen und üben die sich auf bestimmte Bewegungen stützende Geberdensprache und stehen zugleich auf der Stufe, auf der sie sich durch unmittelbare Empfindungslaute, d. h. Interjectionen verständigen. Das ganze gesellige Zusammenleben der Thiere, sowol im Familien- wie im Heerdenleben, beruht ja eben nur auf der Wechselwirkung von verständlichen Bewegungen, die auf übereinstimmende Empfindungen zurückweisen, und kein geselliger Zusammenhang kann überhaupt ohne die Grundlage dieser Uebereinstimmung und deren Innwerden durch Mittheilung irgendwelcher Art gedacht werden. Allein unter Sprache im engeren Sinne verstehen wir im Grunde doch nur die Mittheilungsfähigkeit durch Töne und Laute, d. h. die Mittheilung durch Brust- und Stimmbewegung, und es ist sonderbar, daß hinsichtlich eben dieser Fähigkeit in der Thierwelt es gerade die Vögel sind, die dem Menschen am meisten nahe treten. Auch der Affe in seinem geselligen Heerdenkreise übt bei seiner Lebendigkeit und Beweglichkeit, besonders des Mienenspiels, in hohem Grade die Geberdensprache ebenso wie die Interjectionsprache durch Laute ganz außerordentlich, allein er erwirbt dennoch nicht die Fähigkeit, welche so viele Vogelarten besitzen, nämlich anhaltend eine Reihe von Lauten und Tönen in artikulirter, abgestufter Weise zu reproduciren und zu modificiren, sodaß dieselben in der verschiedensten Weise zum bestimmtern Verständigungs- und Mittheilungsmittel verwendet werden können. Wer es einmal versucht, die Vögel in ihren oft so anzüglichen Gewohnheiten zu belauschen, dem wird nicht entgangen sein, wie vielerlei verschiedene Töne und Stimmklänge diese Thiere erzeugen, um bestimmte Gefühle zum Ausdruck und zur Mittheilung zu bringen. Da finden wir ganz deutlich gekennzeichnete Laute der Freude und der Reigung neben bestimmten Angst- und Schreckenslauten, wir hören und erkennen den Ton, mit dem die Mutter ihre

Kinder um sich sammelt, sobald sie ihnen Nahrung zubringen kann, wir nehmen ferner den Lockton des Männchens wahr, sobald es sich zu paaren beabsichtigt, und bei den Singvögeln belauschen wir die Reihe schön modulirter Tongänge in der Zeit, wo der Frühling die Geschlechter zur Begattung treibt. Wie weit stehen hiergegen die viel höher organisirten Affen mit ihren undeutlichen, halb grunzenden Gurgeltönen zurück, und wie wenig können sich alle höhern Thiere in dieser Beziehung mit den fröhlichen Bewohnern und Sängern der Wüste messen. Unter den Deciduatentarten ist es keine einzige Gattung, die auch nur annäherungsweise hinsichtlich der Stimmbefähigung das leistete, was uns die so viel tiefer stehenden Vögel bieten. Es ist daher in der That auffallend, daß gerade in dieser Hinsicht der Mensch so bedeutend über die höhern thierischen Geschlechter hervortritt, um sich den Vögeln und ihrer hohen Tonbegabung so völlig anzuschließen. Worin liegt die Bedingung zu dieser äußern Aehnlichkeit?

Der Uebergang aus dem Herdenleben in den Staatsverband forderte, wie wir sahen, innere Bedingungen des Naturells und des Charakters, hier indeß scheinbar äußere physiologische Behülfen und bestimmte Unterstützungsmittel zu Grunde zu liegen, die als somatische Fähigkeiten den Umständen zu Hülfe kommen, um dem Menschen die Mittel zu gewähren, sich hinsichtlich dieser Anlagen emporzuschwingen. Allein wie konnte sich die höhere Anlage hierzu in körperlicher Beziehung erzeugen und Vorbildern, wie konnte dem Menschen gerade diese äußere Stütze erwachsen, da doch allen übrigen Stammverwandten und Deciduatentarten gerade in dieser Hinsicht jede Befähigung abzugehen scheint?

Alle Deciduatentarten, sahen wir, zeichneten sich durch hohe Intelligenz aus, und betrachten wir den Urmenschen im Zusammenhange mit der höhern Thierwelt, so dürfte es scheinen, als sei ihm in der Sinnesbefähigung dieser oder jener Zweig seiner Mitbewerber sehr überlegen gewesen. Geruch, Gehör und Gesicht einzelner Raub-

thierarten scheinen in jeder Beziehung schärfer, und wir haben nur nöthig, uns der Spürfähigkeit der hundeartigen Raubthiere und der „luchsartigen“ Augen der Katzenarten zu erinnern, um rasch zu erkennen, daß nach dieser Seite ein Uebergewicht des Menschen ursprünglich nicht vorhanden war. Am ehesten dürfen wir vielleicht unter den Sinnen das Gehör in Bezug auf den Menschen in Anschlag bringen, allein auch hier scheint das Uebergewicht, gegenüber den übrigen Deciduatentarten, nur erst eine Folge einer spätern feineren Durchbildung zu sein, nachdem von anderer Seite her dem Urmenschen Hülfsmittel zugewachsen waren, welche ihm eine freiere und feinere Ausbildung desselben ermöglichten. Aber auch das Gehör der Raubthiere ist nicht schlecht zu nennen, wenn es auch bei weitem nicht so scharf ist wie das einiger Nagethierarten, die in Bezug auf Feinhörigkeit ganz gewiß das selbst gebildete und entwickelte Ohr des Menschen übertreffen. Das ursprüngliche Uebergewicht des Menschen in somatischer Beziehung liegt also nicht auf seiten der höhern Sinne, wohl aber hinsichtlich einer eigenthümlichen Ausbildung des Tastsinnes in den Händen. Es ist die feinere Handgeschicklichkeit, d. h. die Feinfühligkeit der Extremitäten überhaupt, die der Mensch von vornherein mit den Affen theilt und die für ihn eine Entwicklungsanlage in sich schließt, auf die wir bei Gelegenheit der Sprachentwicklung unser ganzes Augenmerk zu richten haben. Welche Rolle im Entwicklungsleben des Menschen die Handgeschicklichkeit überhaupt spielt, das werden wir in der Folge noch genauer übersehen lernen, allein schon hier sind wir gezwungen, uns die Frage vorzulegen: wie es gekommen sein mag, daß die Affen die ebenso große angeborene Anlage ihrer Hand- und Fußentwicklung neben dem Menschen nicht in der gleichen oder ähnlichen Weise wie dieser fortgebildet haben?

Schon der Umstand, daß innerhalb des losen Heerdenlebens, in dem sich die meisten Affenarten herumtreiben, keine Fortbildung einzelner Organe in dem Grade statthaben kann wie im organi-

sirten, durch fortwährende Anwesenheit gestützten Staatsleben, würde uns der Beantwortung dieser Frage näher bringen. Allein dieser Erklärungsgrund genügt noch nicht, denn immerhin müssen wir zugestehen, daß die Affen in ihrer Art ihre Hände und Füße zur Genüge zu gebrauchen wissen, ja die Füße wissen sie sogar im ganzen genommen noch besser wie der Mensch zu handhaben. Aber dennoch, der Mensch, der ursprünglich in den engeren, durch Arbeitstheilung gestützten Staatsverband tritt, bildet die Anlagen der Hand nicht nur gesammelter und nach bestimmterer Richtung hin constanter fort, sondern er bildet diese Anlagen in Bezug auf die den andern Thierarten und Mitbewerbern gegenüber eingenommene Position, wie wir später sehen werden, höher und eigenthümlicher aus. Die Affen flüchten vor den großen Raubthieren, oder lassen sich doch mit ihnen nicht offen und gern in einen Kampf ein, sie erklettern schon die Bäume, und da sie sich zugleich gewöhnen mußten, hier auch ihre Nahrung zu sammeln, verwenden sie ihre Gliedmaßen ganz im Sinne ihrer Erhaltung. Der Mensch dagegen stellt sich wie man sagt den Raubthieren, er fordert diese kühn heraus oder scheut doch mit ihnen keinen Kampf. Die Raubthiere suchen im Kampfe dem Menschen gegenüber ihr mächtiges Gebiß zur Geltung zu bringen, der Urmensch hingegen konnte ein ähnliches Gebiß ihnen bei seinem ursprünglichen Zahnbau nur bis zu gewissem Grade entgegenstellen. Daß der Urmensch die auch ihm bis zu gewissem Grade zukommende Waffe des Gebisses nicht gescheut hat, dürfen wir in jeder Beziehung annehmen, und der weit verbreitete Kannibalismus der Urzeit ist uns Beweis genug, daß ihm gewiß nicht jede Stärke des Gebisses ursprünglich gemangelt hat. Allein diese Stärke des Gebisses genügte in Bezug auf die stärkern Raubthiere keineswegs, sondern er mußte sich gleichzeitig noch mit andern Mitteln zu Hülfe kommen, wollte er der gefährlich andringenden Macht von dieser Seite genügend standhalten. So lag es nahe, daß der Urmensch ganz unwillkürlich auch die große Gelenkigkeit des Arms

und der Hände zu benutzen suchte, um sich kräftig genug zu vertheidigen. Hiermit aber mußte er in ähnlicher Weise, wie das auch vom Gorilla von Reisenden berichtet wird, zum Kampfe die Arme freimachen und sich aufrichten. Von hier aus übersehen wir nun leicht, daß, wenn auch dem Urmenschen ebenso wenig wie unsern Kindern (die sich auf allen vier Gliedmaßen ursprünglich fortzubewegen suchten, bevor sie laufen lernen), der aufrechte Gang etwas Angeborenes gewesen zu sein brauchte, dennoch die aufrechte Kampfstellung durch den permanenten Kampf, in welchem er verwickelt war, ohnehin sehr rasch von ihm zur andern Natur gemacht werden mußte. Bedenken wir ferner, daß der Ur Mensch zur Zeit, da es ihm noch an jeder Waffe mangelte, nicht nur genöthigt war, sich bei etwaigem Angriffe zu erheben, um die Arme und Hände zur Vertheidigung freizuerhalten, sondern daß er nach erfolgtem Siege seine Beute und Nahrung zugleich mit den gelenkigen Armen in Sicherheit schleppen mußte, da sein Gebiß ihm auch hierbei nicht ganz so wie den Raubthieren diesen Dienst leistete. So war er also auch von dieser Seite genöthigt, sich an das aufrechte Tragen und Schleppen von gewichtigen Massen zu gewöhnen. Damit wird es einleuchten, wie der Ur Mensch von allen Seiten durch die Umstände dazu gedrängt wurde, sich dem aufrechten Gange in seinem kriegerischen Dasein allmählich anzupassen. Das Bestreben, die Hände zu freiem Gebrauche in der Gewalt zu haben, war zu innig mit den Aufgaben verwachsen, die dem Menschen durch den Zweck seines Daseins gestellt waren. Die staatliche Organisation zu gegenseitigem Schutze und zu allseitiger Hülfeleistung, und ein nothwendiger Krieg gegen alle feindlichen Gewalten, brachte durch die Art der Unterstützung sowol, wie durch die Art der Waffen, welche sie forderten, von selbst die allmähliche Gewohnheit mit sich, die Arme und Hände zum Tragen, Schlagen, Werfen und Zerreißen, mit Einem Worte zum Arbeiten freizumachen, um so in der schnellsten

170 II Die Thierwelt: die Thiere des Landes und Gefirnis.

sonder in dem vorerwähnten Schlingengewebe verflochten, hier selten oder gar nicht zu finden, und die ebenfalls bei einigen Affenarten und andern Thieren vorkommende Klänge hervorzubringen, sind bei ihnen im Drange der Stimmthätigkeit nicht beständig. Zu sehr auf die Stärke der Vordergliedmaßen angewiesen, gewöhnt der Affe daher nicht genug die freiere dauernde Ruhe, die nothwendig wird, die Ausathmung zu beherrschen und nach bestimmter Richtung hin feiner zu bilden, und selbst die in Bezug auf die Stimme am glücklichsten angelegten Brüllaffen bringen es über die ersten rohen Anfänge hierzu in ihren Ruhestunden nicht hinaus, da ihnen ihre Lebensart keine Zeit läßt, die Ausathmung feiner zu reguliren und auszubilden. Daß die Ausathmung und die hiermit zusammenhängende Lautgebung abhängig von der Ruhe der Vordergliedmaßen ist, leuchtet nicht nur von selbst ein, sondern jedes Thier beweist uns, daß, wenn es laut und dauernd brüllen will, unwillkürlich stehen bleibt, in ähnlicher Weise, wie sich der singende Vogel ruhig auf einen Ast setzt, um seiner Gesangslust freien Lauf zu lassen. Daß jede Thierart, je nach ihrer verschiedenen Lebensweise und verschiedenen Gewohnheit von Ruhe und Bewegung, auch die verschiedensten Ausathmungsangewohnheiten ausbildet, die wieder in bestimmter Weise die Stimmbildung beeinflussen, liegt auf der Hand. Daß es ferner diejenige Art unter den Säugethieren am weitesten bringen mußte, die ähnlich wie die Vögel die Vordergliedmaßen durch Aufrechtgehen mehr und mehr dem Drucke entzogen, der bei der vierbeinigen Stellung auf ihnen lastet, das leuchtet von selbst ein. Unter den Säugethieren aber war es allein der Mensch, der sich dauernd mit den Vordergliedmaßen vom Erdboden erhob, ihm allein war es daher beschieden, den Sieg der Entwicklung nach dieser Seite hin davonzutragen. Und in der That, dieser Sieg war für den Menschen von unabsehbaren Folgen. Werden wir doch in der Folge zu entwickeln haben und genauer einsehen lernen, daß die über alle übrigen Thierarten hinaus sich so rapid fortentwickelnde menschliche Intelligenz sich auf zwei äußere Vehikel

stützt, deren eins die sich ausbildende Handgeschicklichkeit, deren anderes aber die sich ausbildende Sprache bildet.

Wie sehr der geschickte Gebrauch der Hand und des Arms mit dem Aufrechtgehen zusammenhing, darauf haben wir soeben hingewiesen, wir haben ferner eingesehen, wie sehr das Aufrechtgehen vermöge der feinern Ausathmungsfähigkeit zugleich mit der artikulirten Stimmbildung und Sprachfähigkeit zusammenhing, und damit fällt ein Licht auf die ursprünglichen Wurzeln, deren Triebkraft äußerlich die Entwicklung des Menschengeistes beleben und anspornen sollte. Zugleich erkennen wir, wie sich ursprünglich eine Reihe von Entwicklungsfactoren einander bedingen und aufeinander zurückweisen. Wir müssen zugestehen, daß die freiere Uebung der Arm- und Handgeschicklichkeit niemals in Gang gekommen wäre, sich somit das Aufrechtgehen niemals erzeugt hätte, sobald das Naturell des Menschen ebenso scheu und so furchtsam wie das der kletternden Affen gewesen wäre, die zwar auch ihre Arme und Füße gebrauchten, dennoch aber den selbstbewußten, freien und aufrechten Gang sich durch ihre Lebensart dauernd nicht aneignen. Wir müssen daher anerkennen, daß die letzte Wurzel zur Ausbildung aller dieser Entwicklungsfactoren doch nur in Anlagen geistiger und psychischer Art gesucht werden muß, Anlagen, die, wie wir sahen, ursprünglich den Menschen zum Uebertritt in das Staatsleben veranlaßten, während ihn überhaupt bestimmte innere Fähigkeiten des Charakters an die Spitze der Deciduatien stellten. Von dieser innern Wurzel einer trefflichen Charakteranlage und eines bildungsfähigern Naturells ging, wie wir darstellten, die ganze ursprüngliche Entwicklung überhaupt aus, und es schließt sich hieran, wie wir weiter verfolgen werden, Schritt für Schritt ein höherer Aufschwung des Geistes und aller psychischen Anlagen. Unsere Aufgabe nun ist es, der Reihe nach auch die äußern Stützpunkte und Behülfel aufzufuchen und richtig zu würdigen, welche dieser Entwicklung förderlich wurden und ihr zu Hülfe kamen.

162 II. Die Urfänge der menschlichen Cultur und Gefittung.

Die ganze Urgefchichte des Geiftes wird uns in der Folge lehren, daß dem Aufschwunge des menschlichen Wesens durch den Drang der Ereignisse mancherlei Hindernisse bereitet wurden, aber der Mensch bezwang alle diese Hindernisse, und indem er sie siegreich überwand, eröffnete er sich neue Wege zu einer geistigen Fortentwicklung. Was uns noch heute die Fortschritte im Culturleben im kleinen deutlich aufweisen, das vollzog sich in der Urgefchichte auf das allergroßartigste. War der vom sittlichen Gesichtspunkte nicht zu vertheidigende permanente Kampf einmal ursprünglich die allgemeine Losung der Geschöpfe auf Erden geworden, und forderten die bössartigen Raubthiere, welche den Menschen umlauerten, sein ganzes Selbstgefühl zu einer systematischen Vertheidigung heraus, so war der hiermit bedingte Kampf zwar ein furchtbares Hinderniß für die freie menschlich-sittliche Entwicklung, aber indem dieses Hinderniß durch Ausdauer vom Menschen bezwungen wurde, gestaltete es sich dennoch zugleich zu einem unberechenbaren Mittel der Entwicklung; denn eben dieser Kampf zwang den Menschen nicht nur in den systematischen Vertheidigungszustand staatlicher Organisation, sondern nöthigte ihn zu allerlei Verrichtungen und Arbeiten, die als äußere Anregungsmittel tieferer Ausbildung dienen mußten.zog daher das Leben der Arbeitstheilung im Staatsverbande die Anwendung und Ausbildung der Arm- und Handkräfte in bestimmter Richtung nach sich, so schloß sich sogleich, wie wir sehen, hieran die Gewohnheit des Aufrechtgehens, und hieran wiederum also die Laut- und Stimmbefähigung. Nachdem wir hiermit die wichtigsten Vorbedingungen zur Ausbildung der Sprache erörtert haben, liegt es uns nun ob, die weitere Entwicklung des eigentlichen Sprachprocesses genauer zu verfolgen.

Was ist nun Sprache? Wir haben uns bisher nur im allgemeinen diese Frage vorgelegt und schon darauf hingedeutet, daß bis zur Heberdenstufe und bis zu den Lautinterjectionen, durch welche an sich selbstverständliche und direct auf den Inhalt hindeutende

Bewegungen des Körpers und Laute zu Mittheilungs- und Verständigungsmitteln gebraucht werden, auch die Thiere im Herdenleben, ja selbst die Insekten in ihrer Weise vordringen. Doch auch auf die Frage, was ist menschliche Sprache im Unterschiede von der thierischen, können wir nach dem Vorhergehenden bereits eine vorläufige Antwort ertheilen. Wir sahen, daß die sich auf ihren vier Gliedmaßen bewegenden Säugethiere nicht die freiere und feinere Fähigkeit der Ausathmungsqualität erlangten, die zur artikulirten Erregung der Stimmbänder nöthig war, und so dürfen wir in Rücksicht darauf sagen: die menschliche Sprache ist eine durch die feinere Athmung regulirte und artikulirte Lautgebung. Allein auch hiermit wird die Sprache als Mittheilungs- und Verständigungsmittel noch nicht specifisch menschlich; denn die soeben erwähnte Fähigkeit, durch fein modulirte Athmung vielfach abgestufte Töne als unmittelbares Mittheilungsmittel für bestimmte Gefühle zu gebrauchen, besitzen, wie wir sahen, auch die aufrecht gehenden Vögel. Die menschliche Sprache ist nun offenbar ihrem Charakter nach bei weitem mehr als jene thierische, interjectionale und unmittelbare Gefühlsprache durch die Stimmittel. Um es kurz zu sagen: die Sprache wird als Verständigungsmittel nur erst dadurch specifisch menschlich, daß Laute bestimmte Bezeichnungen einschließen, auf die nicht, wie durch die Interjectionen, direct und unmittelbar in der Gegenwart hingewiesen wird, sondern die zugleich an Abwesendes oder Zukünftiges, und also nicht momentan Vorhandenes, erst mittelbar erinnern, d. h. also eine verständnißvolle Erinnerung indirect hervorrufen wollen. Ist also die Interjectionsprache der Thiere, und zwar auch die hochentwickelte der Vögel, nur eine Unmittelbarmittheilung durch gedauerte Zeichen (seien diese Zeichen Geberden, Laute oder Mienenwinke u. s. w.), so wird die menschliche Sprache nur erst dadurch charakteristisch menschlich, daß sie über diese Stufe sich hinausbildet, um Laute zu erzeugen, die durch gewisse mittelbare Beziehungen (Steinthal's innere Sprachformen) zu reinen Erinnerungsbildern

174 II. Die Ursprünge der menschlichen Kultur und Sprache.

sich ausbilden, die dem Hörer bestimmte Vorstellungen indirect vor die Seele rufen, die nicht immer in Beziehung zur Gegenwart zu stehen brauchen. Es ist daher leicht zu sehen, daß von der interjectionalen Stufe bis zu jener Höhe, wo die Laute nicht mehr unmittelbar auf ihren Beziehungsgrund hinweisen und doch verstanden wurden, noch ein sehr weiter Weg lag, ein Weg, den der sprachliche Proceß in der menschlichen Gesellschaft erst noch zu durchlaufen hatte.

Während nämlich, wie wir sahen, auf der thierischen Interjectionstufe der Sprache jeder Laut und jede Heerde, und zwar ebensovoll die des Schmerzes wie die der Freude, unmittelbar das ausdrücken, was sie bedeuten, hört bei solchen Lauten, die sich mit bestimmten Erinnerungsbildern in der Seele des Sprechenden verbunden haben, und welche daher unbestimmter und individuell eigenthümlicher lautlich wiedergegeben werden wie Interjectionstlaute, jeder unmittelbare Hinweis und folglich auch jedes unmittelbare Verständniß hierfür für den Hörer auf. Unter diesen Umständen tritt in der sprachlichen Gemeinschaft ein Zustand ein, bei dem die in lautlicher Wechselwirkung stehenden Glieder auf das Errathen dessen angewiesen sind, was von Seiten des Sprechenden und Mittheilenden gemeint wird. Wir müssen uns deshalb im Entwicklungsgange der Sprache das Stadium eines unbestimmten sprachlichen Zustandes unter den sprachfähigen Menschengemeinden in einer gewissen Zeit verwirklicht denken. Auf dieser Stufe steht die sprechende Gemeinschaft nicht über der willkürlich durcheinanderschreienden Affenherde, und obwol in diesem babylonischen Lautgewirre die von allen Zeiten beigebrachten feinern Tonmodulationen dem Hörer und Kenner verrathen, daß alle Individuen sehr große Mittel besitzen, die Töne feiner voneinander zu scheiden und die Laute zu biegen, um somit die vorhandenen Lautwurzeln oder Urlaute der Interjectionen zu nuanciren und zu charakterisiren, so bemerkt man doch, daß in diesem Lautgewirre von keiner bestimmten Mittheilungsfähigkeit die Rede

sein kann. Und wie sollten auch die von allen Seiten durcheinandergeschrienen und gesprochenen Lautbiegungen und einzelnen Lautcharakterisirungen aufgefaßt und verstanden werden? Wie sollten sich überhaupt diese rasch mit den innern Vorstellungen subjectiv wechselnden und flüchtigen Modulationen des Tons oder des Lautes übereinstimmend krystallisiren und consolidiren, wenn dieser subjectiv flüchtige Wechsel nicht äußerlich gehemmt und der durcheinanderfließende Strom von verschiedenen Tönen nicht in das wohlgefügte Bett einer bestimmten objectiv übereinstimmenden Ausdrucksrichtung geleitet worden wäre, die allein der Mittheilung zur Stütze dienen konnte? Gewiß konnten gewisse nationale Eigenthümlichkeiten und Rassen Eigenheiten mancherlei übereinstimmende einheitliche Tonfärbungen und Lautbedingungen an sich tragen, allein bei jeder einzelnen Horde eines nationalen Stammes, ja bei jeder Familie einer solchen Horde, mußten sich diese Tonfärbungen bereits wieder individuell verschieden gestalten, und es würden sich hieraus nur solche übereinstimmende Gemeinsamkeiten etwa ableiten lassen, wie sie bei verschiedenen Affenarten in dieser Weise gleichfalls nachweisbar sind. Trotzdem reicht die Mittheilungsfähigkeit der Affen untereinander nicht über die interjectionale Stufe hinaus; denn die Affensprache bleibt stets eine Sprache durch unmittelbar verständliche Geberden und Laute. Erst der Urmensch erhebt sich über diese Unmittelbarstufe der Mittheilung, und geht über zur Mittheilung durch mittelbare Beziehungen, die er an gewisse Laute anknüpft. Aber die Frage ist eben die, inwieweit diese Anknüpfungen übereinstimmend und gemeinsam vorgenommen werden konnten, um allgemein verständlich sein zu können, und soll nun der Mensch nicht ursprünglich sogleich höher gestellt werden wie das Thier, so kann von einer sogenannten übereinstimmenden Prädisposition der Sprachgemeinschaft für die Aufnahme gemeinsamer äußerer und innerer Sprachformen auf der charakterisirenden Stufe in bestimmter Hinsicht nicht gesprochen werden, und ohne daß wir in der Folge die Gründe zu einer

objectiven Uebereinstimmung der mittelbar in Eurs gebrachten Urlaute genauer aufsuchen, wird auch eine solche nicht angenommen werden können. Konnte doch nur durch eine Uebereinstimmung der sprachlichen Entwicklung das Geistesleben des Menschen einen solchen Aufschwung nehmen, daß wir heute über die Höhe desselben staunen. Die neuere vergleichende Sprachwissenschaft hat gelehrt, daß sich alle Sprachen, sobald wir sie analysiren, bis auf verhältnißmäßig nicht zu viele Urlaute und dem entsprechende Wurzeln zurückführen lassen, jodaß also eine bestimmte Wurzelsaier ursprünglich hinreichte, eine ganze Reihe von Nebenbedeutungen davon abzubiegen, zu differentiiren oder durch Zusammenjektung zu erzeugen. Was wir von der Arbeitstheilung und Differentiirung vorher auf physiologischem Felde wahrnahmen, das begegnet uns hier sonderbarerweise in ähnlicher Art auf einer bereits höhern, schon mehr geistigern Stufe. Laut und Bedeutung, sehen wir, specificiren, differentiiren und verbinden sich, und beginnen durch Entwicklung ähnlich der Arbeitstheilung sich organisch zu entfalten. Daß diese lautliche und sich daran anschließende begriffliche Nuancirung und Differentiirung zugleich ein unberechenbares Vehikel werden mußte, das Unterscheidungsvermögen zu schärfen und somit die ursprüngliche menschliche Intelligenz zu erhöhen, liegt zu sehr in der Natur der Sache, als daß wir lange bei diesem Punkte zu verweilen haben.

Als ich vor mehreren Jahren in ebendieser Beziehung darauf hinwies, daß die Sprache das äußere Vehikel sei, das die thierisch-menschliche Instinctbegabung* zur freieren und beweglichern Verstandesschärfe und endlich zur Vernunft fortbildete, da erhoben sich hiergegen alle diejenigen Stimmen, welche dem Menschen diese Vernunft von vornherein zuerkannten, indem sie ihm einen angeboteren, über die höchsten Thiere hinausragenden Unterscheidungs-

* Vgl. Caspari, „Die Sprache als psychischer Entwicklungsgrund“ (Berlin 1864).

horizont zusprachen, der, ursprünglich feiner und freier angelegt, auch deshalb die menschliche Intelligenz über die der Thiere weit hinausheben mußte. Die vergleichende Psychologie widerspricht dem; denn eine hervorragende angeborene Intelligenz theilen, wie die frühern thierpsychologischen Betrachtungen dargethan haben, alle Deciduatarten mit dem Menschen. Die Sinnesschärfe der meisten Deciduatarten ragt aber in vieler Beziehung über die des Menschen hervor, und gerade Auge und Ohr, die so innig in Wechselwirkung mit einer hohen Intelligenz stehen, waren bei weitem nicht so fein und scharf im Menschen ursprünglich angelegt wie bei vielen seiner Stammverwandten. Wohl haben wir die natürlichen bessern Anlagen des Menschen genauer hervorgehoben und gesehen, wie früh ihn die Befähigung seines Charakters, namentlich hinsichtlich seines taktvollen Selbstgefühls und des damit im Gleichgewichte befindlichen Verträglichkeitsinnes und hohen Mitgefühls, über die Thierwelt hinaustreiben mußte, aber trotz dieser hervorragenden innern Charaktereigenthümlichkeiten verlangt es die exacte psychologische Analyse, gleichzeitig festzustellen, daß die Intelligenz, und hiermit der sich im menschlichen Naturell emporbildende Intellect, welcher sich in seiner Entwicklung an die Sinnesbegabung anlehnt, ursprünglich in keiner Weise über die Anlagen der Deciduatarten hinausragte. Wir haben genauer erwähnt, daß sich bezüglich der Sinnesschärfe die einzelnen Deciduatarten vielfach specificirten, und während den Nagern ein höchst feines Ohr und Gehör zukommt, entwickeln die Raubthiere ebensowol ein scharfes Auge sowie einen scharfen Geruchssinn. Nur hinsichtlich eines seiner angelegten Tastsinnes, und in dieser Beziehung in der bestimmtern feinern Handentwicklung, darf sich der Mensch nebst dem Affen auf eine besondere Eigenthümlichkeit unter den Deciduatarten berufen, eine Eigenthümlichkeit, die der Affe durch Kletterfertigkeit zur Genüge ausbeutet, während, wie wir entwickelten, der Mensch, der in den staatlichen Familienverband übertrat, damit seine Arm- und

168 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

Fingergeschicklichkeit zur Geltung brachte, das Aufrechtgehen übte, und so durch die befreite Zunge die feinere Ausathmung zur Sprachfähigkeit benutzte.

Jetzt, nachdem wir den Zusammenhang der ganzen Entwicklung der Factoren übersehen, wird es einleuchten, wie wenig Sinnesschärfe und Intelligenz im allgemeinen höher beim Urmenschen angelegt waren wie bei allen Deciduaaten; und nun wird es leicht sein, einzusehen, wie und wodurch sich die Sinneskraft und Intelligenz des Menschen später so mächtig über die der übrigen Thiere hinausbewegen konnte; denn daß der äußere Hebel für diesen unabsehbaren Aufschwung allein die Sprache war, erleidet gar keinen Zweifel. Immer mehr noch werden wir in Zukunft in psychologischer Beziehung erkennen, wie sehr die sich entwickelnde Lautdifferenzirung als Vehikel betont werden muß, die Sinnesunterscheidung für bestimmte Einzelheiten zu schärfen, zuzuspitzen und die Anschauungsfähigkeit der Objecte zu vervollständigen, sodaß der Intellect an Schärfe durch die Sprache unabsehbar wachsen konnte. Geht unsere Aufgabe dahin, die einzelnen Entwicklungsfactoren exact zu zergliedern, welche die höhere Begabung des Menschen erzeugten und ihm den Sieg im Kampfe ums Dasein verschafften, so würde daher diese Zergliederung neben den bereits betonten Factoren des innern höhern Charakters die bedeutendste Lücke aufzuweisen haben, sobald wir die Macht der Lautdifferenzirung für die Bildungsfähigkeit des Intellects übersehen.

Nachdem wir so auf die Wichtigkeit der Sprachfähigkeit in Rücksicht auf den geistigen Aufschwung des Menschen hingewiesen haben, begreifen wir, wie genau wir besonders die Ausbildung der Sprache unserer Aufgabe gemäß zu verfolgen haben.

Gehen wir nun zu diesem Behufe noch einmal der Uebersicht halber auf die unterste Stufe aller Sprachfähigkeit, auf die Interjectionstufe zurück. Es war das, wie wir erkannten, die auch von den höhern Thieren, sowie besonders auch die von den Vögeln in

hohem Grade erstiegene Sprachstufe. Man hat versucht (Zäger), auf dieser Sprachstufe zwei Arten von Mittheilungsweisen zu unterscheiden. Die erste Art bezieht sich auf die Mittheilung von unmittelbaren Empfindungslauten, also auf Ausrufe, welche getragen werden von Lust- oder Unlustgefühlen. Es gehören vorzugsweise hierher der eigenthümliche Paarungsruf, die Warnrufe, Fütterungsrufe und ähnliche Vokale der Vögel und Thiere überhaupt, wie sie in der vielfältigsten Weise unter den verschiedenen Arten vorkommen. Auf einer zweiten Stufe, auf welche auch die Affen treten, werden zu der Reihe dieser mitgetheilten Töne zugleich die Geberden zu Hülfe genommen, um durch bestimmte lebhaftere Bewegungszeichen den Laut zu begleiten und ihm mehr Eindringlichkeit und Nachdruck zu verleihen. Hier indessen bleiben nun die lebhaften Affen stehen, erst der aufrecht gehende Mensch sucht weiter vorzudringen, er ist es, der die Interjectionslaute zugleich klarer artikulirt. Durch feinere Ausathmung und eine sich daran anschließende feinere Schwingungsfähigkeit der Stimmbänder und bessere Zungenbeweglichkeit gelingt es dem Menschen, die Töne eigenthümlich zu färben und sprachlich zu charakterisiren, und so, sehen wir, hebt sich nur der Mensch auf die von Lazarus und Steinthal hervorgehobene sogenannte „charakterisirende Sprachstufe“. Allein hier nun liegt das eigentliche Räthsel der Sprachentwicklung; denn wie bereits oben genauer angedeutet, besaß der Mensch zwar die Mittel, vielerlei gefärbte Töne von sich zu geben und Vielfaches zu charakterisiren, somit viele Dinge zu bezeichnen, allein die Vortheile dieser von allen Seiten individuell beigebrachten Bezeichnungsarten kamen der Verständlichkeit in der Mittheilung keineswegs zugute, da die Lautbiegungen im einzelnen zu sehr subjectiv wechselten und, von allen Seiten individuell herbeigezogen, zu sehr durcheinanderfuhren, sodaß die sprachfähige, vielleicht eben nur zu sehr auf dieser Stufe redselige Gesellschaft sich hier in Bezug auf das Verständniß auf dem weiten Gebiete des unbestimmten Errathens befand, ein Zu-

bar für Abwesendes oder Zukünftiges in einer größern Gemeinschaft gelten zu können, und von der Menge mit dem vollen Werthe bestimmter, allgemeiner Verständlichkeit unter allen Umständen bezahlt zu werden. Die Interjectionen, sahen wir, waren Laute, die sogleich von allen und zwar unmittelbar verstanden wurden; aber woher entstanden diejenigen Laute, die sich gleichfalls allgemeines Verständniß errangen, ohne daß sogleich ihre Beziehungsfähigkeit von jedem deutlich und direct erkannt wurde? Daß nun der erste und früheste Anstoß für den Uebergang von der unmittelbar verständlichen Sprachstufe durch directe Zeichen und Reflexbewegungen sowie durch Interjectionslaute, zur charakterisirenden Sprachstufe (auf der durch individuell herbeigezogene Laute, die sich subjectiv für jeden verschieden gestalteten, erst indirect Verständniß erzielt werden sollte), die „Tonnachahmung“ war, das nachzuweisen soll im Folgenden unsere Aufgabe sein. Wie sich zeigen wird, ist es der dem Menschen ebenso wie dem Affen angeborene hohe Nachahmungstrieb (der in der menschlich-staatlichen Gemeinschaft indessen einen ganz besondern bei den Affen nicht mehr nachweisbaren hohen Ausschwingung nach einer Richtung hin nahm), welcher der Sprachentwicklung auf der charakterisirenden Stufe zur Stütze diente. Die objectiven „Ahmlaute“ erhalten daher in der Sprachentwicklung eine hohe Bedeutung.

Bevor wir jedoch hierauf genauer eingehen, wird es von Wichtigkeit sein, einige Worte über die sogenannte Onomatopöie oder Schallnachahmung überhaupt voranzuschicken.

Daß sich in der frühesten Zeit bereits neben der Stimmfähigkeit auch das Tongedächtniß beim Menschen sehr rasch stärken mußte, ist bei der großen Beziehungsfähigkeit des Ohrs zu den Sprachwerkzeugen an sich selbstverständlich, und seit langer Zeit haben daher die Forscher, die sich mit dem Räthsel der Sprache beschäftigt haben, auf diesen Umstand hingewiesen und auf diejenigen vielfachen Laute in allen Sprachen aufmerksam gemacht, die scheinbar den in

Wenn wir oben nun dennoch darauf hindeuteten, daß die Schallnachahmung, oder besser die Tonnachahmung und die nachahmende Toncharakteristik, als der eigentliche Stamm und ursprünglich objective Halt angesehen werden muß, an welchem sich die Reihe von nur mittelbar verständlichen und charakterisirten Urlauten allgemein verständlich emporranken konnte, um so auch das Abwesende (abwesende Persönlichkeiten oder Gegenstände) in der bestimmtesten Weise bezeichnen zu können, so ist es in psychologischer Hinsicht höchst wichtig, zu untersuchen, welche Objecte im Unterscheidungshorizonte des Menschen die frühesten und sichersten äußern Anknüpfungs- und Bezeichnungspunkte hierzu geboten haben.

Hier sind nun in erster Hinsicht allerdings die der Natur nachgeahmten Laute zurückzuweisen, d. h. solche, die ihre Charakteristik etwa tönenden kosmischen Wahrnehmungen verdanken.

sation und vieler anderer Bedenken (wie auch oben aus dem Texte hervorgehen wird), anerkennen, daß die nachahmende Artikulirung sich nicht instinctiv an die unbestimmten Naturlaute, seien es solche von Natureindrücken oder thierische Laute, anlehnen konnte, so dürfen wir trotzdem aber den onomatopöietischen Werth unserer menschlich artikulirten Laute hier, wo es sich um die Untersuchung der Fortbildung der Urlaute zu festen Wurzeln handelt, nicht ganz übersehen. Zwar ist es richtig, wie Geiger (S. 26) bemerkt, „daß kein einziges Beispiel wirklicher Schallnachahmung bis jetzt anzubringen gewesen und manches sehr scheinbare bei näherer Betrachtung (wie z. B. rollen) in eine beschämende Enttäuschung umschlägt“; aber es ist etwas ganz anderes, hierbei an eine instinctiv nachahmende und nachmalende Tonbewegung im Hinblick auf die Außenwelt im weitern Sinne zu denken, als vielmehr in Rücksicht auf eine nachahmende Toncharakteristik nur an die instinctive Nothigung, die in der Wechselwirkung sprechender Individuen bei artikulirter Lautgebung selbst liegt. Hier werden die Laute in einer ähnlichen Weise sympathetisch zu folgen gezwungen, wie unsere Füße beim Marschiren anderer durch etwaige Musikbegleitung nach einer bestimmten Richtung mit fortgerissen werden. Diese Nachahmung könnte man zunächst derjenigen an die Seite stellen, die Wilhelm von Humboldt die symbolische nennt, und der er namentlich mit Bezug auf die Alliteration eine große Herrschaft rücksichtlich der primitiven Bezeichnungsweise zugestehet; dennoch ist eine instinctiv nachahmende Confixirung und Wurzelbildung, welche, wie wir im Texte zeigen werden, gezwungen dem hervorragenden „Tonangeber“ folgt, noch von höherer Bedeutung wie diese.

Die allgemeinen Gründe, die wir hiergegen neben dem, was wir unten in der Anmerkung hervorhoben, nothwendig geltend zu machen haben, kommen zwar erst im genauern im folgenden Abschnitte (wo von der natürlichen Entwicklung der menschlichen Religion gehandelt wird) zur Sprache, doch müssen wir dieselben andeutungsweise schon hier erwähnen, um die Thatsache zu erklären, daß bisher dem Sprachforscher kaum ein einziges Beispiel geglückt ist, Worte, die sich eng an tönende Naturereignisse anknüpfen (wie Donner, Blitz u. s. w.), thatsächlich aus einer schallnachahmenden Wurzel zu erklären, sondern daß vielmehr umgekehrt alle Erklärungsversuche in Bezug hierauf nach einer ganz andern Richtung geführt haben.

Hier begegnet uns nun zunächst wiederum der mehrfach hervorgehobene Einwand, nach welchem der Mensch im Unterschiede vom Thiere ursprünglich eine ganz bestimmte und eigenthümliche Sinnesanlage besitzen sollte, die ihn für die Einflüsse der Naturereignisse empfindlicher gestimmt habe. Nach dieser Ansicht sollte der Mensch unter allen Geschöpfen ganz besonders geartete Nerven und Sinne mit auf die Welt gebracht haben, die ihm ein größeres Verständniß und ein eigenes Interesse für die Begebenheiten im Naturleben, besonders aber für die Ereignisse des Himmels, wie etwa Sturm, Regen und Gewitter u. s. w., verliehen. Nur erst im Folgenden werden wir Gelegenheit finden, das Falsche und Unhaltbare dieser Ansicht vom Gesichtspunkte der vergleichenden Psychologie, sowie vom Standpunkte der vergleichenden Ethnologie zu zeigen, an dieser Stelle liegt es uns vorerst nur ob, nachzuweisen, daß ebenso wenig wie vom psychologischen Gesichtspunkte auch durch die Thatsachen aus dem Gebiete der menschlichen Sinnesphysiologie uns für diese so viel vertretene Ansicht irgendwelche haltbaren Anhaltspunkte geboten werden.

Keiner von den höhern und in die Ferne wirkenden Sinne des Menschen gibt uns die Berechtigung, eine besondere nervöse Erschüt-

terungsfähigkeit durch die Ereignisse und Objecte des Naturlebens am Himmel angeborenerweise für ihn anzunehmen und den übrigen Thieren gegenüber zu begründen. Denn gerade Auge und Ohr des Urmenschen, sahen wir, thun es in keiner Beziehung den gleichen Sinnen der ihm nahe stehenden Thiere zuvor, im Gegentheil zeigen uns beim Menschen die ursprünglichen Grundverhältnisse des Entwicklungslebens, daß, um Auge und Ohr nachträglich schärfer zu bilden, von ganz anderer Seite der menschlichen Sinnesfertigkeit (nämlich vom Tastsinn und von der Handentwicklung aus) bildende Rückwirkungen stattfanden. Die angeborenen physiologischen Vortheile lagen nur auf seiten eines besser und feiner entwickelten Tastgefühls für den Urmenschen, dieses Talent mußte, wenn auch auf Umwegen, wie wir sahen, zur Sprachentwicklung führen, und durch diese wurde im Hinblick auf die Lautdifferentiirung und die mit ihr wachsende sinnliche Unterscheidungsschärfe auch allmählich Auge und Ohr nachträglich beim Menschen besser gebildet. Eine ursprüngliche Begabung nach seiten dieser Sinne anzunehmen erscheint daher physiologisch unmöglich.

Wir haben uns im Verlaufe unserer Untersuchungen auf das strengste gegen jede Angeborenheit zu wahren, gegen keine solche aber in der Folge mehr als gegen die ursprüngliche Angeborenheit bestimmter, nur dem Menschen eigenthümlicher Gefühle für die äußere Natur, oder Beziehungen der höhern Sinne zu den übermächtigen Naturerscheinungen. Der weitere Verlauf unserer Untersuchungen wird uns genauer lehren, daß diese besondern Gefühle und Beziehungen der Sinne erst auf Grund bestimmter späterer und näherer Erfahrungen ins Leben treten konnten, nicht aber ursprünglich angeboren vorhanden waren. Der Kreis des angeborenen, dem Urmenschen zukommenden Interesses, und sein mit dauernder Aufmerksamkeit beleuchteter Apperceptionskreis, war ursprünglich viel enger gezogen, und wären es nicht eine große Reihe bestimmter Thatfachen, die uns dringend darauf verwiesen, diese An-

174 II Die Ursprünge der menschlichen Kultur und Gesittung.

namt: er wähe. So müße an dieser Stelle (wo wir noch nicht vom Fortschreiten der Religionsentwicklung, sondern nur vom Standpunkte der vorliegenden Ethnologie überhaupt zu urtheilen haben) wenigstens das bestimmte Factum genügen, daß Auge und Ohr des Menschen in jedem Falle genügend zu thun hatten, die interessanteste Umgebung genau zu beobachten, denn sie waren gezwungen durch den harten Kampf ums Dasein sich in einem engeren, mehr beschränkten Kreise auf das Nöthigste zu beschäfrigen. Aus diesem Grunde müßen in der ältesten Zeit diese beiden Sinne vom Thiere und stichgültig bleiben für das alltägliche und für werdende Wesen und Kommen aller entferntern Stammesgenossen. Warum ist das Gewitter nicht ausgeschlossen, ist die für bestimmte nur höhern intelligenten Thiere so leicht gezeigter die tiefgreifende Macht der Gewohnheit war es eben die Auge und Ohr in dieser Hinsicht ursprünglich abzumachen oder die es erlernen machte, daß nicht früher ein bestimmtes Interesse bezüglich auch Religion hierfür erwachsen und aufkommen konnte als das dem Wesen der Erfahrung ein geschichtlich begrenzter Anlaß für dieselbe in bestimmtester Weise entwickelte. Alles dieses jedoch wieder im dem Abschnitt über die Religion, und um das Jaden wie hier feststellen, rein zu erklären, daß die Entwicklung der Verstande zu Wurzeln sich frühestens überhaupt nicht ausbreiten konnte an hervorragende tönende Naturereignissen da der Mensch dieselben ebenso wenig wie die Deciduatenthiere überhaupt eines besondern Interesses würdigte. Kein Wunder daher daß auch die Schallnachahmung solcher Naturereignisse zur Entwicklung der Wurzeln keine wirklichen Ergebnisse geliefert hat.*

* In Verne's der indogermanischen Benennung des Donners lesen wir in Max Müller's „Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache“: „Wer bildet sich nicht ein, im Worte Donner oder im englischen thunder eine Nachahmung jenes rollenden, rollenden Geräusches zu vernehmen, das die alten Germanen ihrem Götze Thor zuschrieben, wenn er Regen schickte? Dennoch ist

Verbietet uns so, wie wir sehen, die psychologische Analyse, die Schall- und Tonnachahmung an derartige Naturereignisse anzulehnen, so nöthigt uns die Rücksicht auf andere, im Folgenden hervorzuhobende Bedenken gleichfalls, diese Nachahmungsweise an die vom Urmenschen gehörten rohen, unartikulirten Thiertöne anzuknüpfen. Ohne Zweifel stand der noch halb thierische Trieb des Urmenschen zu den Thieren in einer viel nähern und engern Beziehung wie zu den ihm viel entfernter liegenden Ereignissen des Himmels und der todten Materie, und recht wohl wird es uns erklärlich, wie die noch umflorte Phantasie des Urmenschen, die alle Außengegenstände, und zwar selbst die todten Objecte beselte, d. h. als lebende Wesen vorstellte, rasch dahin gelangen konnte, in diesen todten, aber lebendig geglaubten Objecten etwas Thierartiges zu sehen, um sie so in noch undeutlicher Weise der Unterscheidung thatsächlich mit Thieren zu verwechseln, obwol uns freilich diese sehr

---

Donner offenbar von dem lateinischen tonitru nicht verschieden. Die Wurzel ist *tan*, strecken, spannen. Von dieser Wurzel haben wir im Griechischen *tonos*, Ton, indem der Ton durch das Spannen und Vibriren der Saiten hervorgebracht wird. Im Sanskrit wird der Klang des Donners durch dieselbe Wurzel *tan* ausgedrückt, aber in den abgeleiteten Formen *tangu*, *tangatu* und *tangitnu* bemerken wir keine Spur von jenem dumpfen Rollen, das wir aus dem lateinischen *tonitru* und dem englischen *thunder* herauszuhören glaubten. Dieselbe Wurzel *tan*, strecken, bietet einige Ableitungen dar, die von jeder Rauheit und jedem Lärm weit abliegen. Das lateinische *tenar*, französisch *tendre*, englisch *tender* ist von ihm abzuleiten u. s. w.“ (Vgl. übrigens die geistvollen Erörterungen hierüber bei Geiger, „Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft“, S. 308 fg.)

Es ist daher in Rücksicht auf die exacte psychologische Analyse anzunehmen, daß alle diejenigen Verbalworte, die wir als Wurzeln ansehen und die sich an andere kosmische Beziehungen knüpfen, keine ursprünglichen Wurzeln sind, sondern sich erst in der Zeit gebildet haben, als der primitivste Uebergangsproceß von den Urlauten zu den Urwurzeln vollzogen war, sodas die letztern bereits gangbares Verständniß erlangt hatten, sich überhaupt, wie wir sehen werden, bereits Krystallisationspunkte gebildet hatten, von denen aus die weiter schreitende Wortbildung in eine nachahmungsfähige, natürliche und gemeinsame Richtung geleitet wurde.

weitgehende Art der Verwechslung die unterscheidende Sinnes-
schärfe, soweit sie bereits dem Urmenschen seiner Selbsterhaltung
halber im Kampfe ums Dasein zuerkannt werden muß, verbietet.
Allein alles das sei hier dahingestellt, anerkennen müssen wir immer-
hin, daß die Thiere und deren Laute dem Menschen ein höheres
Interesse abnöthigten wie die todtten Außendinge oder die entferntern
Naturerscheinungen; denn mit den Thieren lebte und webte der
Mensch, viele von ihnen waren ihm sympathisch, viele ihm anti-
pathisch, jene flößten ihm Zuneigung ein, diese dagegen reizten ihn
zum Haß, zum Abscheu und zur Verfolgung. Im fortdauernden
freundlichen oder feindlichen Umgange mit den Thieren konnten sich
daher leicht die Töne der Thiere dem Ohre des Menschen einprägen,
und er konnte sich dieselben recht wohl leicht merken und apper-
civierend aufnehmen. Allein so unzweifelhaft wir den Umständen ge-
mäß die nachahmende Aufnahme von Thierlauten beim Urmenschen
voraussetzen haben, so wenig waren auch diese Töne geeignet, bei
etwaiger Nachahmung einen genügenden Stamm von objectiv deut-
lichen Wurzeln abzugeben, vermöge deren der Urmenschen aus der
interjectionalen verständnißvollen Unmittelbarisprache in das Sprach-
bereich „der übereinstimmend mittelbaren Beziehungen“ hätte über-
treten können. Wir müssen auch hier zuerst das Bedenken berück-
sichtigen, daß die urprünglich jedenfalls noch sehr unvocalische
Sprachweise des Urmenschen keineswegs dazu geeignet war, die vor-
wiegend ins Ohr fallenden Thierlaute übereinstimmend wiederzu-
geben, und mehr noch, wir müssen uns bezüglich der Aufnahme
solcher dem Menschen fremden Laute überhaupt verwahren. Es
handelt sich ja um die Frage, wie und in welcher Weise sich über-
einstimmende Wurzeln und Urlaute auf der „Sprachstufe der
mittelbaren Beziehungen“ bilden konnten. Ohne Zweifel hat der
Urmenschen viel Töne aus dem Naturbereiche unwillkürlich nach-
geahmt, aber in Sprachwurzeln haben sich diese Töne dennoch
nicht bilden können; denn alle diese Nachahmungen, sollten sie klar

verstanden werden, paßten in das vorwiegend unvocalische Idiom des Urmenschen nicht hinein, und hätten sie selbst klar und allgemein verständlich hineingepaßt, so hätten gerade sie in der Bezeichnungsweise einer sehr subjectiven Vieldeutigkeit Raum gegeben. Denn die verschiedensten Erinnerungsbilder hätten sich für jeden andern daran knüpfen können, und ein übereinstimmendes Verständniß hätte sich vielleicht nur äußerst gezwungen und durch die größte Absicht herbeiführen lassen. Und auch das wäre noch zu bestreiten, sobald wir überhaupt bedenken, wieviel tausendfache Thierlaute und Naturlaute sich dem Menschen zur Aufnahme darboten, um sich ihm je nach Individualität zu irgendeiner Bezeichnungsweise aufzudrängen. Individuelle Auffassung und Subjectivität, sehen wir, würden aber selbst unter den geeignetsten Umständen jede objective Uebereinstimmung bezüglich einer verständlichen Mittheilungsweise in Bezug hierauf vernichtet haben. Und wahrlich, wir wären genöthigt, uns die sprachschöpferische Urgemeinde der Menschheit als höchst geistvoll und erfinderisch vorzustellen, was sie doch jedenfalls noch nicht war, wollten wir zugeben, daß man auf der frühesten Sprachstufe sich durch Interjectionen, Geberden und endlich hierbei durch eine beliebige Auswahl daran geknüpfter, halb unverständlich wiedergegebener Thier- und Naturtöne habe mit seinen Genossen verständlich machen wollen. Diese Art von rein subjectiver und zufälliger Zusammenfassungsweise verschiedener Sprachbruchstücke haben wir gänzlich aus dem Bereiche unserer Untersuchung auszuschließen, denn wir müssen als erste Regel in psychologischer Hinsicht festhalten, daß unter dem noch vorwiegend herrschenden Einflusse des Instincts die subjective Willkür, sowie die unberechenbare Zufälligkeit, ebenso wenig wie die wohlberechnete Absichtlichkeit, in irgendwelcher Beziehung, am wenigsten aber in sprachlicher Beziehung in der menschlichen Urgemeinde einen größern und freiern Spielraum hatten. Alle diese Rücksichten verbieten uns also, in Bezug auf die Feststellung von Wurzeln, d. h. in Bezug auf die Fixirung solcher bestimmten Urlaute, die

140 II Die Ursprünge der menschlichen Natur und Gefügung.

ausgleich durch deren gekünstelte objectiv übereinstimmende innere Vorstellungen und Begriffe allgemeine Verständlichkeit des Verständnisses erlangen sollten, auf die Thierlaute und Naturlaute überhaupt einen größeren Werth zu legen. Aber selbst angenommen, solche Laute wären in der frühesten sprachbildenden Zeit zufällig aufgetaucht, so wären sie demnach durch sprachlich rasch voranschreitenden Umlautumgestaltungsweg entweder wieder sehr bald in ihrer Verständlichkeit verloren gegangen, oder sie wären als fremde Laute dem empfindungsreichen intellectuellen Sprachflusse des Menschen hinderliche Elemente gewesen, die sich rasch wieder ausgehoben hätten und sich demnach bald unverständlich verflöhen wären.

Wir sehen also, daß weder tönende Naturereignisse noch Töne natürlicher Wesen der geistigen äußern Anknüpfungspunkte zur Festhaltung von zusammen Sprachwurzeln boten, die auf der sogenannten charakteristischen Sprachstufe (wo es sich um die allgemeine Uebereinstimmung von innerlich und äußerlich herbeigezogenen und sich aneinanderbeziehenden Bezeichnungswesen für das allgemeine Verständniß handelt), gefördert wurden. Wir sind daher gezwungen, uns nach andern Anknüpfungspunkten für die Tonnachahmung umzusehen und zwar nach solchen, bei denen der Laut und die durch ihn zu erzielende verständliche Bezeichnung eine innige und dauernde Verknüpfung eingingen, welche ferner durch das ursprüngliche Idiom des Menschen leicht reducirt werden konnten, und die sich zugleich an solche äußere Stützen anlehnten, von welchen getragen sie allgemeine Anerkennung und Verbreitung gewannen; denn nur durch die beiden letzten Bedingungen konnte sich für mittelbare Beziehungen durch Laute auch eine Uebereinstimmung in Bezug auf Verständniß unter verschieden vorstellenden und abweichend auffassenden Menschen herstellen. Wir sehen, um übereinstimmendes Verständniß hinsichtlich mittelbar herbeigezogener Erinnerungsbilder durch Laute zu erzielen, muß nicht nur die Tonerinnerung in der Weise geweckt werden, daß bei äußerer Reproduction gewisser Laute gleichzeitig innerlich eine

bestimmte Vorstellung wieder auftaucht, die sich mit dem Laute verschmolzen hatte, sondern der reproducirte Laut muß auch eine äußere bestimmte Stütze besitzen, die ihm nebst seiner Bedeutung im Kreise einer großen Anzahl Sprechender allgemeine Anerkennung, Allgemeinverständnis und Verbreitung erwirbt. Während wir eine Reihe von Grundbedingungen, die zur Aufnahme von Sprachlauten auf der charakterisirenden Stufe und zur Feststellung von „innern Sprachformen“ dienen, durch die trefflichen Arbeiten von Steinthal seit längerer Zeit psychologisch einsehen lernten, hat man es bisher nicht versucht, auch diejenige Bedingung eingehender hervorzuheben, welche sich auf die objective Stütze und den Anknüpfungspunkt bezieht, die allein dem aufgenommenen Laute seine dauernde Anerkennung und Verbreitung, und somit sein allgemeines Verständnis sicherten.

Unsere Aufgabe also wird es jetzt sein, diejenigen äußern Stützen, und ebenso diejenigen hervorragenden Laute als Grundbeziehungen nachzuweisen, an welche der sprachliche Bildungsproceß sich anlehnte, sodas hieraus eine Reihe von Wurzeln emporwuchsen, die für einen geschlossenen Sprachkreis gangbare Münze objectiven Verständnisses werden mußten. Man wähne nicht, durch Sprachvergleichung und durch sprachliche Analyse die ursprünglichsten allgemeinverständlichen Wurzeln bestimmter Sprachstämme noch heute nachweisen zu können, diese Aufgabe ist vielmehr rein psychologischer Natur und liegt weit über das Gebiet unserer heutigen Sprachforschung hinaus; denn diese geht nur auf den historischen Wurzelhaß zurück, um hier zu enden und zu beginnen. Der Sprachforscher aber, der sich bemüht, genauer in die psychologische Analyse einzubringen, wird bald erkennen, daß hinter dem historischen Wurzelgebiete der Sprachen bis zu der Interjectionsstufe rückwärts noch ein uns völlig dunkles und verhülltes Zwischengebiet der Sprachentwicklung liegt, das aufzuhellen wir allein der Psychologie zu überlassen haben.

„Innerhalb der Zwischenzeit, in der sich die sprachliche Ent-

182 II. Die Ursprünge der menschlichen Kultur und Sittung.

wickelung von der Unmittelbarverständigung durch Interjectionen und Reflexlauten bis zur Stufe der veräuschten Verständigung durch mittelbare Beziehungen und charakterisierte Laute bewegte, war der Sprachproceß noch äußerst flüchtig und flexibel, sodaß von bestimmten festen und consolidirten Wurzeln noch keine Rede sein konnte. Denn innerhalb dieser Zeit vollzog sich eben erst nach und nach die Krystallisation der ursprünglichen Wurzeln, und es begannen sich allmählich in Verbindung hiermit dieselben als Fixationspunkte gleichsam erst wie feste Inseln aus dem Strome des flüssigen sprachlichen Schmelzprocesses hervorzuheben, um so die ersten festen Anknüpfungspunkte allgemeinerverständlicher Bezeichnungswiese darzubieten. Aber wo waren in dem allgemeinen Gewirre, das die Phase kennzeichnete, in welcher sich der Sprachproceß in jenem angedeuteten Uebergangsstadium befand, diese Anknüpfungspunkte zu suchen? Wie konnte dieses Gewirre sich auflösen und gewissermaßen krystallisirend niederschlagen? Diese Krystallisationspunkte sind nun im Grunde gar nicht schwierig zu bezeichnen: denn unser Sprachschatz hat uns ein Wort bewahrt, das direct auf diese Anknüpfungspunkte hinweist und dieselben uns deutlich genug bezeichnet. Sind doch die tiefsten Grundgesetze des sprachlichen Processus noch immer thätig, und wenn wir noch heute bei ursprünglicher Bildung von Sitten, Gebräuchen, Redensarten und Schlagwörtern unwillkürlich den sogenannten „Tonangebern“ folgen, so läßt uns dieses Wort gewissermaßen auch über die Natur jener frühesten Anknüpfungspunkte auf. Denn wie sich im Folgenden zeigen wird, waren im wahren Sinne des Wortes die frühesten Bildner der Sprache, die das Sprachgewirre durchbrachen und den Knoten durchhieben, die sogenannten „Tonangeber“. Und wie hätte sich auch das babylonische Durcheinander jener Phase des Sprachprocesses besiegen lassen, hätte es nicht eben hervorragende Punkte gegeben, an denen sich die Wellen dieses Chaos brachen? Diese Punkte mußten, wie uns die Bedingungen zeigen werden, zugleich hervorragende Personen sein; denn sollten sie als Bildner der

Sprache nicht in jenem obenerwähnten Ströme des subjectiven Durcheinanderredens untergehen, sollten es wahre Angeber des sprachlichen Tones werden, so war die erste Bedingung hierzu diese, daß sie innerhalb eines sprachbildenden Kreises allen Mitgliedern gemeinsam sichtbar waren, um von allen gekannt und mit einem hohen Grade von Aufmerksamkeit bezüglich der Nachahmung in ihren Tonangaben verfolgt und beachtet zu werden. Mit Einem Worte, es mußten diese frühesten Ton- und Sprachangeber ursprünglich bedeutende und hervorragende Persönlichkeiten sein, damit sie die Menge beachtete. Eine Reihe an diesen wahrgenommener charakteristischer Laute, die sich in Rücksicht auf Thun und Handeln jener Persönlichkeiten mit der Anschauung gewisser Thätigkeiten derselben associirt hatten, konnten alsdann, sobald solche von andern wiederholt und nachgeahmt wurden, unwillkürlich und unzweideutig nicht sowol an die betreffenden Persönlichkeiten selbst, sondern auch zugleich an die damit verschmolzenen Handlungen derselben erinnern. Und eben diese Unzweideutigkeit, mit der der reproducirte Laut von der Menge der Hörer aufgefaßt, bezogen, nachgeahmt und verstanden wird, ist es, auf die es hier besonders ankommt, denn gerade in dieser liegt ja das Wesen der Uebereinstimmung, beziehungsweise das allgemeine Verständniß, um das es sich wesentlich hier handelt. Verständniß und Uebereinstimmung haben wir eben festzustellen und zu erklären, sobald wir aus jener unerträglichen Sphäre einer subjectiven Alldeutigkeit* der Urlaute herauskommen

---

* Ich erwähne bei dieser Gelegenheit, daß es sich hier vorerst nur um die Erklärung gemeinschaftlich und übereinstimmend aufgenommener verständlicher Wurzelworte, resp. Urlaute handelt. Die Erklärung dieser Thatsache hat nichts zu thun mit der Frage nach dem Verständniß innerhalb der bereits übereinstimmend gesprochenen Sprache. Denn auch innerhalb einer bereits übereinstimmenden Bezeichnungsweise kann das genauere Verständniß noch immer divergiren, und Lazarus sagt richtig: „Die vorhandene Individualität der Empfindungen und die fehlende Individualität ihrer Bezeichnung bewirken gemeinschaftlich einen Abstand und Unterschied in den Gedanken, die mitgeteilt

184 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sittung.

wollen, um bestimmte Sprachkrystalle als feste Ansatzpunkte und übereinstimmende Wurzeln zu gewinnen, deren verständlicher Werth jetzt ein für allemal für eine längere bestimmte Dauer gesichert schien, damit sich an der so gewonnenen objectiven Wurzel neue Ansätze und Umbildungen von gleichem Werthe des Verständnisses vollziehen konnten.

Wenn wir nun in Rücksicht auf unsere frühern Ausführungen anzunehmen haben, daß die frühesten kleinern sprachschöpferischen Kreise im wesentlichen zusammenfielen mit den ersten staatlichen Urgemeinschaften, so ist es leicht, diese hervorragenden KrySTALLISATIONSPUNKTE bezüglich der ersten allgemeinverständlichen mittelbaren Sprachbeziehungen als Persönlichkeiten näher zu bezeichnen. In keiner sprachfähigen Urgemeinschaft gab es, wie wir im vorigen Kapitel sahen, einen allgemeiner beachteten Punkt bezüglich der Nachahmung bestimmter Gebräuche und hervorragender Gewohnheiten, die zugleich bei den übrigen Verbreitung fanden, als das Haupt des Stammes, den Stammältesten und den Führer der Gemeinschaft. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, wie tief instinctiv und in vieler Hinsicht sozusagen noch physisch der Beobachtungssinn, die Nachahmung und die Anhänglichkeit in der staatlichen Urgemeinschaft mit der Persönlichkeit des leitenden Oberhauptes verwachsen waren. Die charakteristische Tonfärbung seiner Stimme übte daher, wie wir mit Recht anzunehmen haben, ganz unwillkürlich auf alle Glieder der Gemeinde eine geistige Gewalt, alle behielten sie, verschmolzen mit

---

und empfangen werden.“ In einem bei weitem höhern Grade machten sich aber die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten ursprünglich dort geltend, wo es sich um die erste Feststellung von Wurzeln für den emporwachsenden Sprachstamm handelte. Die von Lazarus bei dieser Gelegenheit gegebenen Ausführungen („Leben der Seele“, Buch 2, Kap. 5: „Die Congruenz von Geist und Sprache und das Verständniß“) beziehen sich größtentheils nur auf die Schwierigkeiten, die innerhalb der gesprochenen und verstandenen Sprache für die genauere übereinstimmende Mittheilung entstehen. (Vgl. die Anmerkungen am Schluß des Kapitels.)

feinen Thätigkeiten und Handlungen, treu im Gedächtniß, und dem unter den Urmenschen hochentwickelten Nachahmungstrieb mußte es daher unwillkürlich gelingen, eine Reihe seiner charakteristischen Laute, die man mit Handlungen und Gebräuchen wiederholentliche Verbindungen eingehen sah, übereinstimmend und verständnißvoll für alle zu wiederholen und wiederzugeben. Wurden diese Characteristica und Laute während der Abwesenheit der mit ihnen verknüpften und fest associirten Persönlichkeit bei Gelegenheit der damit verschmolzenen Handlungen wiederholt, so war es unausbleiblich, daß sich zugleich auch die Beziehung derselben in dem ganzen Sprachkreise allgemeinverständlich, d. h. in diesem Falle ganz unzweideutig, und ohne daß sie eine Mehrdeutigkeit und ein Errathen nöthig gemacht hätte, vor die Seele der Hörer stellte. So, sehen wir, hatte sich ein Mittel- und Krystallisationspunkt für die ersten allgemeinverständlichen, innern Sprachformen gebildet, und es konnten nun damit Wurzeln entstehen von wahrhaft objectivem und allgemeinverständlichem und mittheilbarem Charakter. Es ist leicht zu sehen, daß diese ursprünglichen Urlaute als Wurzeln sich dadurch von den einfachen Interjectionslauten unterschieden, da sie an Erinnerungsbildern hafteten, die nun in andern übereinstimmend wiedererweckt und somit verstanden wurden, weil sie ihre Beziehung der allgemein anerkannten Autorität in der Gemeinde, auf welche die Blicke aller in gleichem Grade gerichtet waren, zu verdanken hatten. Während der Interjectionslaut nur momentan mit Rücksicht und Beziehung auf die Gegenwart verstanden und aufgefaßt werden kann, hatte der durch Erinnerung mittelbar bezogene charakterisirte Urlaut erst durch seine umfassende autoritäre Objectivität die Fähigkeit erworben, als bildungsfähige Wurzel zu dienen, an die allein innerhalb eines größern Kreises der übereinstimmend vorschreitende Sprachproceß anknüpfen konnte. Die umfassend übereinstimmende Erinnerungsfähigkeit ginge ihm aber, wie leicht zu erkennen ist, unter andern Umständen und bei mangelnder Autorität völlig ab. Jeder

Laut, der durch seine innere Sprachform verständnißvoll und mittheilbar erinnern soll, muß daher, wie wir sehen, übereinstimmende, autoritäre Objectivität erworben haben, ohne diese ist er werthlos und nicht cursfähig. Es kann uns in Rücksicht auf die psychologische Analyse hierbei gleichgültig sein, wie und in welcher Art diese Urlaute sich äußerlich ursprünglich gestaltet haben mögen, ob sie in ihrer Ausdrucksweise schon etwas Vocalisches an sich trugen, oder ob sie, wie zu vermuthen, noch vorherrschend consonantisch waren.* Leicht zu ersehen ist, daß die ersten Wurzeln je nach dem Idiom der Rasse etwas anklingend Aehnliches im allgemeinen unter den verschiedenen einzelnen Sprachkreisen besaßen, und wiederum für jeden sprachschaffenden Kreis (als Gemeinde) doch auch wiederum neben dem etwas abweichend Besonderes an sich tragen mußten; denn das bemerken wir leicht, daß die Charakteristik aller emporgewachsenen Urlaute von objectivem Verständniß zugleich innig verwachsen war mit den Anlagen der einzelnen sprachschaffen-

* Die Frage nach dem Ausbruche der Urlaute hat wiederholentlich die Sprachforscher zu Untersuchungen veranlaßt, und um den Punkt aufzufinden, an dem die lautlichen Aeußerungen des Thieres mit den ersten Anfängen der menschlichen Sprache sich berühren, hat man ganz besonders seine Blicke auf die Sprachen derjenigen Völker gewandt, die in der Entwicklung am tiefsten stehen geblieben sind. „Bekanntlich sind die Völkerschaften Südafrikas, die Hottentotten, Buschmänner, Kaffern und andere gewöhnlich als Negerstämme betrachtete Zweige der wollhaarigen, langköpfigen Völkerverfamilie bis auf den heutigen Tag auf der tiefsten Stufe menschlicher Entwicklung stehen geblieben und haben sich am wenigsten vom Affen entfernt. Wie von ihren gesammten physischen und moralischen Eigenschaften, so gilt dies auch von ihrer Sprache.“ Mit Rücksicht auf diesen Satz hat man die Wurzeln der Hottentottensprache untersucht, und hier ergab sich, daß die Hottentotten eine Reihe von sogenannten „Schnalzlauten“ besitzen, die in ihrer Art Tongebilde sind, die in der That wie Trümmer aussehen aus jener frühesten Zeit der Wurzelbildung, in der das Idiom noch halb thierisch war (man findet auch bei den Affen ähnliche Schnalzlauten), zugleich aber schon gewisse charakteristische Laute darstellen, die ihrer Eigenthümlichkeit halber die Aufmerksamkeit zur Tonnachahmung anregen mußten. (Vgl. „Ausland“, Jahrg. 1871, S. 337 fg.: „Die Sprache der Hottentotten.“)

den Kreise und ihren lautlichen Mitteln. Nicht zu übersehen haben wir bezüglich der äußern und innern Gestaltung aller nunmehr sich hieran anschließenden Wurzeln und objectiven Urlaute, daß sie eben ihrer Objectivität halber sich eine übereinstimmende Erinnerung an ihre bezüglichen Objecte erzwingen, und indem sie so unwillkürlich und instinctiv den Drang nach Mittheilung anregten, auch ebenso unwillkürlich sich mit Geberden, Bewegungen und charakteristischen Handlungen unmittelbar verbanden. Ja noch mehr, da die Geberdensprache auf der Interjectionsstufe bereits bei Affen und Menschen eine sehr hohe Ausdrucksweise erreicht hatte, so konnte die Charakteristik mittelbar und durch Erinnerung bezogener Wurzeln kaum ohne eine begleitende und verdeutlichende charakteristische Geberde und Handlung vor sich gehen, und so geschah es, daß der betreffende Wurzellaut vorwiegend eine bestimmte und häufig vollzogene charakteristische Geberde, Handlungsweise und allgemeine Thätigkeit zum erinnernden Ausdruck brachte. Erst hierdurch wird es psychologisch erklärlich, daß in der ursprünglichen Sprache der ganze Gedankenkreis der Mittheilung nur von Thätigkeitsvorstellungen erfüllt war, und anfänglich nur Verbalformen zum Austausch der Gedanken benutzt wurden, eine Thatsache, die sich noch heute in dem Schatze unserer Sprachwurzeln deutlich widerspiegelt.

Haben wir nun festgestellt, wie die Wurzeln und mittelbar durch Erinnerung bezogene Urlaute Objectivität und Allgemeinverständnis gewinnen konnten, sodas sie als mittheilsame unzweideutige Erinnerungsmünze innerhalb eines sprachschaffenden Kreises sichern Cours erhielten, so kommen wir nun noch einmal darauf zurück, welche Vortheile der sich entwickelnde Sprachproceß hieraus zog, und welche Kreise es vorzugsweise zuerst waren, aus denen der früheste Stamm objectiver Erinnerungsbilder emporkwachsen konnte, um die Individuen übereinstimmend zu beleben und der frühesten Begriffsbildung eine allgemeine übereinstimmende Richtung zu ertheilen.

11. Die Sprache als geistiges Mittel zur Bildung.

Die geistige Bildung der Menschen durch die Sprache wird dadurch gesichert, daß sie in einer bestimmten Art der Aussprache fester Bestandteile des Wortes eine gewisse Bestimmtheit vollzog, innerhalb der die verschiedenen Aussprachen veränderlich, welche die Aussprache des Wortes auszusprechen oder zu hören sind, und einzelne Wörter in sich haben, die durch die Aussprache eine Art von Klarheit haben, die durch die Aussprache der übrigen Sprachglieder nicht zu erreichen ist. Die Sprache ist eine geistige Bildung, die durch die Aussprache der Wörter eine gewisse Bestimmtheit vollzieht, die durch die Aussprache der übrigen Sprachglieder nicht zu erreichen ist. Die Sprache ist eine geistige Bildung, die durch die Aussprache der Wörter eine gewisse Bestimmtheit vollzieht, die durch die Aussprache der übrigen Sprachglieder nicht zu erreichen ist.

trotz aller feineren Begabung des Tastsinnes wäre der Mensch über die Thierwelt, was seine Intelligenz anlangt, nicht hinausgedrungen. Wir erkennen hiermit, welche Vortheile dem Menschen durch die sprachlichen Behikel geboten wurden, obwohl wir im Auge zu behalten haben, daß sich ursprünglich alle zusammentreffenden Factoren einander bedingen und für die Entwicklung unterstützen, sodaß die höhere innere Charakteranlage des Menschen, die ihn zur staatlichen Organisation befähigte, auch die Entwicklung der Arbeit und der Handthätigkeit, somit das Aufrechtgehen nach sich zog. Durch die glücklichen Verhältnisse einer nicht nur gemeinsamen Sprachentwicklung, sondern einer durch Autorität gestützten Lautnachahmung und Lautverbreitung war es also dem Menschen allein möglich, die Stufe des vielseitigen Errathens und der durcheinanderfließenden Lauterzeugung bei der mittelbaren Charakterisirung und Aufnahme innerer Sprachformen zu überschreiten. Denn es konnte keine zufällig auftauchende Lautfeststellung wirklich festen und allgemeinen Bestand gewinnen, es sei denn sie war durch Autorität gestützt, und so allgemeiner Beachtung und Verbreitung unterworfen. Tausenden von auftauchenden und durcheinanderwirbelnden Lauten und Sprachformen wurde hiermit der Lebensnerv abgeschnitten, sie wurden unterdrückt zu Gunsten derjenigen Formen, die durch objective Autorität getragen alle übrigen Laute überragten, indem sie so die Sprachbildung in eine einheitliche Richtung der Entwicklung drängten. Wir unterlassen es, die weiteren Vortheile der hervorgerufenen Uebereinstimmung zu schildern, sie liegen zu nahe, als daß sie hervorgehoben zu werden verdienten.

Regen wir uns nun die Frage vor, welche Begriffe es vorzugsweise waren, welche ursprünglich die erste Veranlassung bieten konnten, als ursprünglich indirect bezogene Sprachformen aufgenommen zu werden, so haben unsere frühern Ausführungen bereits die Beantwortung dieser vielleicht nicht unschwierig scheinenden Frage erleichtert.

www.libtool.com.cn

sich gezogen haben, als die der hier charakteristisch hervorragenden Personen überhaupt? Die Bedeutungen Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Kind, Häuptling, Großvater, Stammältester u. s. w. waren es daher, welche der Mensch verhältnißmäßig sehr früh allgemeinverständlich durch charakteristische Laute und Geberden mit darangeknüpften charakteristischen Handlungen für die Erinnerung wiedergeben lernte. In der That konnten Objecte wie Mann, Greis (alter Mann), Weib, Mädchen, Knabe u. s. w., sich der Tonerinnerung und allgemeinverständlichen Lautnachahmung um so eher einprägen, als alle diese Wesen sich in ihrer natürlichen Stimmbegabung selbst gegeneinander scharf charakterisirten. An solche natürlichen Tonunterschiede knüpfte die Lautnachahmung daher unwillkürlich an, und da die Nachahmung in der Gemeinde selbst durch die Autorität regulirt und zur Uebereinstimmung gezogen wurde, bildeten sich sehr bald bestimmte allgemeinverständliche Sprachwurzeln, an denen die gegenseitige Verständigung und Uebereinstimmung offenbar wurde. Bedenken wir nun, wie wenig ursprüngliche Wurzeln im allgemeinen genügten, um durch die verschiedensten Diegungen und Differentirungen den übrigen Wurzelschatz einer Sprache rasch aus sich hervorgehen zu lassen, so sehen wir, daß die hier hervorgehobenen ersten objectiven Anknüpfungspunkte (die allein im engern Staats- und Familienkreise entstanden waren) eine genügende Anzahl von Grundbeziehungen boten, den frühesten Sprachproceß übereinstimmend fortzubilden, ohne das Verständniß sinken zu machen. Daß sich neben dem so ausgebildeten frühesten Schatz von allgemeinverständlichen Wurzeln auch eine Reihe von andern Worten und Bezeichnungen erzeugte, die nicht überall in der Gemeinde verstanden, sondern die nur einem kleinern Kreise angehörig blieben, und die daher auch im allgemeinen niemals beachtet wurden, sondern nur in dem Circle sich Verständniß erringen konnten, woselbst sie die Aufmerksamkeit um sich gesammelt hatten, das ist leicht einzusehen. Etwas Aehnliches sehen wir ja noch heute. In mancher Einzelfamilie werden

gewisse specifische Sprach-Characteristica gebildet, welche im häuslichen Kreise cursfähiges Verständniß haben, ohne daß sie der Uringeweihte sogleich aufzufassen und zu verstehen im Stande ist. Allein es ist wohl zu bemerken, daß diese subjective Einzelcharacteristika kleinerer Kreise bezüglich des objectiven und allgemeinen Fortbildungsprocesses der Sprache völlig bedeutungslos war, da sie nur nebenherlief und also nichts zur Sammlung und Objectivität des für einen Sprachkreis sich feststellenden Wurzelschatzes beizutragen im Stande war, indem alles so Gebildete eben nur ephemerer Natur blieb.

Haben wir so den frühesten Krystallisationsproceß der Sprache beleuchtet und eingesehen, aus welchem Kreise und in welcher Art sich durch Lautnachahmung die frühesten objectiven und ganz allgemeinverständlichen Wurzelansätze als Sprachwurzeln innerhalb einer sprachschöpferischen Gemeinde bilden konnten, so werfen wir nun schließlich noch einen kurzen Blick auf den Fortbildungsproceß dieser ersten Ansätze.

Der Boden, in dem allein die allgemeinverständliche und bestimmt erinnernde Mittheilung und Lautnachahmung aufkeimte, war ursprünglich, wie wir sahen, eng gezogen, doch waren die einmal fixirten Sprachwurzeln gerade deshalb um so fester und charakteristischer. In dieser allgemeinen Befestigung bildeten die Urwurzeln einen allgemeinen Stamm, von dem sich rasch andere Verzweigungen nach verschiedenen Seiten abbiegen ließen. Anfänglich freilich mußte sich der vorwärts strebende Drang nach Mittheilung für eine große Reihe verschiedener erinnerungsfähiger, charakteristischer Bezeichnungen stets bestimmter, gleichlautender Urwurzeln bedienen. Es zogen indessen die ursprünglich gebildeten und feststehenden Wurzeln neben ihrer Bezeichnungsweise gleichzeitig eine Reihe anderer besonderer Nebenbedeutungen an sich, die, wenn auch nicht sogleich klar und bestimmt hiermit ausgedrückt, dennoch annähernd und ungefähr von hier aus verstanden wurden. Doch trotz dieser anfänglichen mannich-

fachen Deutigkeit und Vieldeutigkeit der allgemein verstandenen Urwurzeln, d. h. trotz des Gebrauchs gleichlautender Worte für viele verschiedene Dinge mußte sich die Mittheilungsfähigkeit damit stärken und erhalten; denn war einmal für einen bestimmten, wenn auch noch kleinen Wurzelschatz Uebereinstimmung und Verständniß erzielt, so konnte nun ein Differentirungsproceß der bestehenden Wurzeln beginnen, indem Zusammensetzungen oder Flexionen derselben gebildet wurden, und die allgemeinverständliche Beziehungsfähigkeit konnte sich erhöhen, ohne der Mittheilungsfähigkeit zu schaden.

Wie vollzog sich jedoch nun dieser Proceß an den Wurzeln? Offenbar nicht so, daß er vorschritt, ohne sich an das eigenthümliche Idiom und an die Begabung der Stimm- und Lautmittel einer bestimmten sprachschöpferischen Gemeinschaft anzulehnen, andererseits zugleich aber stets so, daß nur solche Abbiegungen des Wurzellauts zum Allgemeinverständniß kamen, die von solchen Persönlichkeiten herrührten, die durch ihre autoritarische Stellung im Sprachkreise und durch ihren hervorragenden Einfluß die allgemeine Aufmerksamkeit fesselten. Diese Persönlichkeiten gewannen in sprachlicher Beziehung unwillkürlich einen größern Anhängerkreis, durch dessen Uebergewicht die neuerzeugte Abbiegung den übrigen als adoptirte und allgemein befestigte Bezeichnung octroyirt wurde.

Wir sehen, es wiederholt sich für den Fortbildungsproceß der Sprache, nur in ausgedehnterem Maße, dasselbe Gesetz, was wir vorher bei Ausbildung und Feststellung der Wurzeln sich in einer engeren Weise vollziehen sahen, und das auch bei der Sittenverbreitung zur Geltung kam. Es sind immer wieder die durch Autorität hervorragenden Krystallisationspunkte, von welchen in concentrischen Kreisen die Höhe, Tiefe und Richtung der objectiven Sprachbildung und Sitte sich auszubreiten und zu gestalten beginnt. Alle Keime, Sprossen und Schößlinge, die nebenhergehend auftauchen, um durch eigene, zufällige Bewegungen den objectiven Proceß zu zerstören,

The text on this page is extremely faint and illegible, appearing as a series of horizontal lines of noise. It likely contains a page of text from a scanned document, but the content cannot be discerned.

dessen die Sprache bereits durch die Buchstabenschrift von neuem fester gegliedert und fixirt, so tritt bei etwaiger Einverleibung eines so begründeten Sprachkreises in einen sehr mächtigen ausgedehnten andern diese Zersetzung nicht mehr in dem Grade ein. Im Gegentheil kann es hier unter Umständen geschehen, daß eine solche Sprache völlig unbezwinglich ist, und nur mit Vornahme der größten Gewaltmaßregeln in einem großen Zeitraume und nach vielen Generationen eine Vernichtung derselben angebahnt werden kann. Daß bei sehr ausgeprägter Eigenthümlichkeit einer Sprache sich dieselbe in jeder Weise zu erhalten sucht, und bestimmt gestaltete Sprachen, die innerhalb eines mächtigen Staates zusammengewürfelt angetroffen werden, weder verschmelzen noch sich zersetzen lassen, sondern anhaltend nebeneinander fort dauern, wengleich sie sich nicht weiter ausbreiten, das ist uns im allgemeinen aus einzelnen Beispielen zu wohlbekannt, als daß es mehr als der Erwähnung bedarf. Macht und Ausbreitung einer Sprache bleiben indessen stets getragen von dem Ansehen, der Autorität und der Macht des Stammes, dem sie angehört, in ganz der nämlichen Weise, wie die Feststellung aller Objectivität und objectiven Ausbreitung sich gleichfalls nur an der Hand der Einzelautorität vollzog. Wir sehen, daß es im Grunde ein Gesetz ist, das sich im Laufe des ganzen geschichtlichen Sprachprocesses zur Geltung bringt.

So haben uns unsere Untersuchungen gelehrt, wie innig und unmittelbar der ganze Sprachproceß in seiner Ausbildung und Durchbildung ebensowol verwachsen wie abhängig ist von der Staatenbildung und der im Staate geregelten Nachahmung von Sitte und Gebrauch.

Mit der Ausbildung der Sprache nun begann, wie bereits angedeutet, ein unberechenbarer Aufschwung aller geistigen Fähigkeiten, vorzugsweise aber war es die Erinnerungsfähigkeit, welche sich durch den zur Uebereinstimmung geleiteten Nachahmungstrieb ungemain zu stärken begann, und die gehobene Erinnerung selbst trug

den culturhistorischen Gesichtspunkt, der die Annahme nahe legt, daß bei einer nach Mittheilung hinstrebenden (wenn auch noch halbthierischen) Gesellschaft der Urmenschen ein gewisser Grad von abjichtlicher Hinteilung zum Zwecke einer erleichterten Mittheilung ins Spiel gekommen sein könne. In Beispielen der heutigen Entwicklung der in sich stets lebendigen Sprache sucht der Autor das zu zeigen, und sein ganzes Bestreben ist es, ohne Kluft den Weg von den heute noch herrschenden Sprachgesetzen bis zu den Ursprüngen zu reconstruiren. Hinsichtlich dieses Strebens können wir Whitney nur beipflichten. Der ganze uns vorliegende Stoff der Urgegeschichte erheischt eine ganz ähnliche Art von Bearbeitung. Auch wir haben ohne Kluft von den heutigen Erscheinungen aus, vermöge einer folgerichtigen Reconstruction, die Verhältnisse der Urzeit culturhistorisch darzulegen. Die Analogie, auf die Whitney bezüglich des Sprachursprungs hinweist, indem er an die Entstehung der Kunst Werkzeuge zu handhaben, an die früheste Ausbildung von Sitte und Cultur überhaupt erinnert, sind freilich nicht absolut zutreffend; aber es liegt in diesen Hinweisungen doch etwas Wahres, das zu erkennen nur dem möglich ist, der nicht nur ein Bruchstück der Urzeit (wie den Sprachursprung u. s. w.), sondern die ganze Urentwicklung der Menschheit culturhistorisch und anthropologisch überblickt. Da erkennt man denn sehr bald, daß die Sprache allerdings bis zu einer Stufe ein unmittelbares nothwendiges Naturproduct ist; aber man übersieht auch, daß ein objectiver Sprachproceß, d. h. ein solcher, der Allgemeinverständniß und weitverbreitete Verständigung mit sich führen sollte, nur in der Art vor sich gehen konnte, wie das bei der Entstehung von Gemeinsitte, Kunst und Culturerhebung überhaupt geschah. Wir haben, daß trotz aller Naturanlagen hierzu leitende Führer, d. h. gleichsam objectiv erhöhte Krystallisationspunkte, nöthig waren. Griffen diese Factoren anfangs zwar auch absichtslos und ganz naturgemäß in den Sprachentwicklungsproceß ein, so lehnte sich an dieselben doch mit der Zeit eben jener Proceß im weitern an, der schon deutlich die Einwirkungen von Absicht und von willkürlichen Gestaltungen hervortreten läßt. Von diesen hervorgehobenen Gesichtspunkten ist daher die Vermittelung anzubahnen zwischen den genannten Theorien, die einerseits von Steinthal, andererseits von Whitney hervorragend vertreten wird. Kennt man die an den erzogenannten Forscher sich anlehrende sprachphilosophische Schule (wie neuerdings geschehen ist) die psychologische (ihr gehören vornehmlich an Steinthal, Lazarus, v. Geiger und andere), so tritt dieser die historisch empirische gegenüber, zu ihr zählen alle jene Forscher, die wie neuerdings Eduard Peichel, Edward Tylor, Lubbock, Dar-

win und andere nur einzelne Thatfachen beibringen, aus denen sie mehr oder weniger folgerichtige Schlüsse ziehen; hierher gehören auch die Ansichten der Naturforscher, so z. B. die von Haedel, G. Jäger u. s. w. Wie zwischen beiden Schulen zu vermitteln ist, kann nur vom psychohistorischen und culturgeschichtlichen Standpunkte aus gezeigt werden. Von diesem Gesichtspunkte aus haben wir im Texte die gegebenen Fragen behandelt. — Zu erwähnen ist noch der literarischen Vollständigkeit halber, daß das Thema über den „Ursprung der Sprache“ in neuester Zeit von A. Marty behandelt wurde. (Vgl. „Ueber den Ursprung der Sprache“ von Dr. Anton Marty, Würzburg, A. Stuber, 1876.) In genanntem Werke finden wir eine übersichtliche Zusammenstellung der hierher gehörigen Streitfragen, ohne daß indessen neben dieser Einsicht in den Stand der Parteien ein Versuch gemacht wird, das gestellte Grundproblem von einem neuen Gesichtspunkte aus zu lösen. Auch vermissen wir in demselben die gehörige Rücksichtnahme auf die Beiträge von G. Jäger und andern bedeutenden Naturforschern.

---

schrift zu bedienen, und Kunst und Wissenschaft bereits in hohem Ansehen standen, begreifen wir, wie hinfällig und kindlich derartige Ansichten sind. War zu einer so frühen Zeit das geistige Wachstum der Menschen schon so weit vorgeschritten, wie viele Jahrhunderte mußten alsdann vorausgegangen sein, um diese Culturstufe den Menschen allmählich ersteigen zu lassen? Es kann sich in Bezug auf unsere rein psychologische Aufgabe hier nicht darum handeln, streng und exact ausmachen zu wollen, wie viele Jahrtausende anzunehmen sind, bevor die Sonne der Cultur so hoch emporsteigen konnte. Sicher ist nur für den, der alle Thatfachen auch von psychologischer Seite ins Auge faßt, daß unsere bisherigen Annahmen bezüglich des Auftretens des Menschen auf der Erde überhaupt fast alle viel zu gering angenommen erscheinen, und sicher ist ferner, daß die Periode menschlicher Thierheit einen verhältnißmäßig sehr langen Zeitraum der Geschichte unsers Planeten eingenommen habe. Wenn uns die Thatfache vorliegt, daß man bei Heliopolis im obern Nildelta Knochen und Töpfercherben in einer Tiefe von 60—70 Fuß vorfand, so mag man den Durchschnittsansatz des Schlammabfuges so niedrig ansetzen, wie wir das im Verhältniß zur heutigen Beobachtung dieses Abfuges anzunehmen im Stande sind, immerhin wird es sehr gering veranschlagt sein, wenn wir annehmen, daß mindestens 10000 Jahre verstrichen sind seit der Zeit, wo diese Kunstproducte schon im Gebrauch waren, um hier in dieser Tiefe begraben zu werden. Allein angenommen, es seien Zufälle gewesen, welche diese Rudera hinweggeschwenmt hätten, um sie durch vulkanische Katastrophen tief zu verschütten, so würden für ein sehr hohes Alter, ja unberechenbar hohes Alter sehr viele andere Funde sprechen, welche bei ihrer Zahl die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zufalls erheblich herabsetzen. Sofern auch die heutige Geologie den Einbruch von Katastrophen vielleicht zu weit zurückweist, so hat uns diese Wissenschaft doch bezüglich der Diluvialablagerungen darüber aufgeklärt, daß die Steingeräthe, welche zusammt den Knochen des

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Klassenausbreitung. 209

Mammuth, des Höhlenbären und des Rennthiers sogar in hochtertiären Schichten angetroffen werden, ein muthmaßliches Alter von Hunderten von Jahrtausenden besitzen müssen. Mögen diese Zahlen zu hoch gegriffen sein oder nicht, und mögen es immerhin einige Jahrtausende weniger sein, die hier durch etwaige größere Flutkatastrophen, welche die muthmaßliche Schichtenberechnung beeinträchtigen, abziehen sind, immerhin bleibt die Wahrheit bestehen, daß das Zeitmaß für das Auftreten des Menschen nicht nach Jahrtausenden, sondern nach Hunderttausenden von Jahren zu berechnen ist.

Wichtiger für unsere Aufgabe als die unbeantwortbare Frage nach dem genauern Alter des Menschengeschlechts, ist die nach der Urheimat seiner Geburt und Entstehung auf dem Festlande.

Besitzt das Menschengeschlecht trotz seiner vielfachen Arten und Rassen eine gemeinschaftliche Abstammung, und ist es ein zusammenhängender Bezirk in geographischer Hinsicht gewesen, den wir als die Urheimat und als die Wiege des Menschengeschlechts anzunehmen haben?

Daß die Menschen von einem einzigen Paare abstammen, an welchem sich die Umbildung der urweltlichen Halbaffenatur zur Menschennatur zuerst vollzogen habe, wird niemand behaupten wollen; denn wie auch jene Umbildung vor sich gegangen sein mag, immerhin mußte eine große Reihe von ähnlichen Wesen durch die Transmutationsfactoren in der nämlichen Weise beeinflusst werden, um zur Umformung veranlaßt zu werden. Daß indessen die bei der Zeugung und Bildung des Urmenschen mitwirkenden Factoren nicht überall die gleich günstigen Bedingungen auf der Erde vorfanden, ist an sich selbstverständlich. Wie sich nicht, um ein vergleichendes Beispiel zu gebrauchen, in jedem Uterus, auch nicht an jedem beliebigen Orte der weiblichen Zeugungsorgane überhaupt der Entwicklungsproceß des befruchteten Eichens vollzieht, so konnte auch nicht an allen Orten und Klimaten der Erde zugleich der Umbildungsproceß unter derjenigen Deciduatentart stattfinden, innerhalb

deren sich die Transmutation zum Menschen vorbewegte. Es liegt eben im Wesen der Zeugung und der organischen Fortbewegung selbst, daß sie Ansprüche erheben an bestimmte gesammelte Bedingungen, die sich nicht überall gleichmäßig vertheilt vorfinden, sondern nur an bestimmten Orten innerhalb eines begrenzten Umfangs zusammentreffen, wie der Funke auf einen ausgebreiteten Zunder, um hier in den Grenzen dieses Bezirks zündende und fortbildende Explosionen zu bewirken. Innerhalb der Grenzen dieses Bezirks entsteht dann gleichsam eine Reihe von Krystallisationspunkten, welche dadurch zur Fortentwicklung kommen, daß sie in ihrer Umgebung das günstige Klima und die in diesem Bezirke zugleich liegenden Bestandtheile der Ernährung vorfinden, welche sie zur weitem Ausbildung nöthig haben. So ist der Embryo an den Uterus gebunden, wie die Eier und die noch federlosen nackten jungen Vögel an das warme Nest und Blut der brütenden und schützenden Mutter. Erst nachdem sich die jungen Organismen gestärkt haben und selbständiger geworden sind, nehmen sie mit der fernern und weitem Umgebung und mit alledem, was die weitere Welt Feindliches für sie in sich birgt, den Kampf auf, und nur erst nach einem bestimmten Grade des Wachstums suchen sie sich eigene Stätten weiterer Verbreitung. Ein Gleiches zeigen alle Thierarten, überall stählen sie innerhalb desjenigen Bezirks, in dem sie durch die Summ der Umstände gezeugt wurden, anfänglich ihre Kräfte, und nur dann, wenn sie sich gereift fühlen, unternehmen sie es, andere Gegenden, die ihnen bisher fremd schienen und Feindliches zu bergen scheinen, ganz vorsichtig aufzusuchen. Weniger vorsichtig geschieht dieses aber, sobald sie durch den Zwiespalt, der im eigenen Lager ausbrach, oder durch Kampf mit andern Arten hierzu gezwungen wurden, oder wenn sich plötzlich die äußern Bedingungen ihres Daseins verändert oder verschoben haben. So folgen die Raubthiere den Arten, welche den Jagdgrund ihrer Urheimat ursprünglich bevölkerten, und die Pflanzenfresser den Gewächsen, die

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 211

sie vorzugsweise lieben und die sie am frühesten und leichtesten in der Umgebung ihrer Geburtsstätte zu erreichen vermochten, während die Pflanzen mit dem sich verändernden Festlande und dem hiermit sich gleichzeitig verwandelnden Klima flüchten und auswandern. — Ein umfassender Blick in das Leben der organischen Welt der Urzeit zeigt uns einen langsamen oder zuweilen auch rascher vorschreitenden Fluß der Bewegung und Aenderung, in welchem alle bestehenden Verhältnisse begriffen sind. Nirgends aber ist eigentlicher Stillstand, überall treibt die Hitze des Kampfes ums Dasein Thiere und Pflanzen zum Wechsel, zur Auswanderung und zur Fortbewegung. Und das gleiche Bild bieten die ursprünglichen Verhältnisse der unorganischen Massen unsers Planeten, da sind es vulkanische Verhältnisse und ungleiche Temperaturen des Meerwassers, die Strömungen erzeugen, die gleichsam nagend hier dem Festlande abreißen, was sie ihm drüben als Auswurf wieder schenken, und so die Festlandsmasse, je mehr rückwärts in die Urzeit hinein, je fließender und veränderlicher gestalteten und umformten. Da sind es andererseits die sich gleichzeitig hiermit verschiebenden Isothermen, da an einem Orte das Klima durch die warmen Strömungen geheizt wird, während anderwärts die größere Abkühlung die Gletscherbildung befördert, und so durch diesen vorschreitenden Wechsel der Temperatur die ganze Pflanzenwelt hierhin oder dorthin zu flüchten genöthigt ist. Mit den Pflanzen ziehen die Thiere, und nehmen wir hierzu die Anfeindungen, welche sich in der allgemeinen Bedrängniß die Thierarten unter sich bereiteten, so sehen wir das bewegteste Bild vor uns, dessen Wechsel vielleicht, umfassend betrachtet, großartig erscheinen könnte, steckte nicht hinter diesem merkwürdigen Gemälde der furchtbare Jammer erbarmungsloser allgemeiner Bedrängniß.

Mitten in diesem wilden Leben taucht der Mensch auf. Nicht zerstreut über die ganze Erde, konnten seine ersten Keime ursprünglich wie Spreu umhergetrieben werden. Auch konnte der Mensch

nicht wie die frühesten Urzellen (welche nur die einfachsten Anforderungen an Nahrung und Bedingungen erhoben, um sich sogleich an mancherlei schwierige Umstände anzupassen und so in verhältnißmäßig umfangreichen Bezirken ein gleichmäßiges Gedeihen zu finden) gleiche Ansprüche auf Ausbreitung erheben, sondern wie ein zart organisirtes Gewächs erhob er als Säugling sein Haupt, nicht um sogleich abenteuerlich nach allen Weltgegenden des Festlandes zu eilen, sondern vielmehr um streng an dem ersten Bezirke seines Gedeihens haften zu bleiben und hier seine Kraft zu stärken und zu sammeln durch Organisation und Ausbildung. Denn nur so konnte er gegen die Feinde seiner nächsten Umgebung einen festen und sichern Schutz suchen. Wie könnte daher im Hinblick auf die thatsächlichen Verhältnisse der Urzeit und hinsichtlich des bedrängten Daseins der Geschöpfe und Arten eine Theorie recht behalten, welche es für möglich hält, daß die frühesten Zeugungsbezirke als Schöpfungscentra einer und derselben Art an zwei oder mehreren weit auseinanderliegenden Orten der Erde gelegen sein konnten! Wie sehr spricht eine solche Art der Vereinzelung gegen das Wesen jeder zusammenwachsenden Organisation und Krystallisation überhaupt, um wieviel mehr aber gegen die Bildung und Organisation des Menschengeschlechts, von dem wir in einzelnen nachgewiesen haben, daß es auf den raschen und engen Zusammenschluß aller seiner einzelnen Glieder und Familien ursprünglich nicht nur angewiesen, sondern eben angelegt war. Wie rasch hätten die zerstreuten Familien der ersten vereinzelt gelegenen autochthonen Schöpfungsbezirke von Feinden umzingelt, zerstört und aufgegeben werden müssen, noch bevor sie so weit erstarrt waren, daß sie sich gegen ihre Unterdrücker dauernd erhalten konnten. Und umgekehrt, wie sehr besaßen einzig und allein nur diejenigen ersten menschlichen Familien die Möglichkeit, emporzuwachsen, sich auszubreiten und auszudauern, welche ursprünglich in so geringer Entfernung einander lebten, daß sie sich unterstützen und früh zusammen-

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 213

wachsen konnten, wie die Wurzeln eines Stammes, um so eine gemeinschaftliche Kette sich schneller fortpflanzender, ausbreitender und sich gemeinsam verteidigender Aeste und Zweige zu bilden, aus denen sich allmählich verschiedene Rassen gestalteten. Die so im gemeinsamen Schöpfungsbezirke entstandenen Urrassen, von welchen wir daher nicht ohne Begründung annehmen dürfen, daß sie ursprünglich noch dicht aneinander wohnten, mußten sich allmählich bei weiterer Verbreitung mehr und mehr differentieren, es bildeten sich allmählich zugleich Rassenfeindschaften aus, und so geriethen die Urvölker in Zwiespalt und Feindschaft und wanderten, getrieben zugleich durch den allgemeinen Fluß der Umgestaltungsverhältnisse des urzeitlichen Festlandes, allmählich auseinander. Dennoch haben wir Gründe, anzunehmen, daß noch lange Zeit hindurch Verbindungen unter den verschiedenen Völkern und Rassen bestanden haben, durch welche sie ursprünglich miteinander gemeinsame Fühlung behielten, von welcher sie sich aus Vortheilsucht, namentlich in Rücksicht auf die Pflege mannichfachen Güteraustausches, niemals gutwillig lösteten, sondern sich nur erst dann absolut trennten, sobald sie ein umfassender Durchbruch des Festlandes hierzu nöthigte.

Damit hätten wir die allgemeinen Gründe erörtert, die uns im Hinblick auf eine klare Anschauung aller ursprünglichen Organisation im Kampfe ums Dasein, d. h. im Hinblick auf Entstehung sowie Fortpflanzung und Ausdauer jeder Art zu der Annahme zwingen, daß die Schöpfungscentra der ersten Menschenfamilien nothwendig innerhalb eines bestimmten Bezirks und also ursprünglich eng und begrenzt zusammenlagen. Hiermit wird die sogenannte Autochthonentheorie, welche von der ursprünglichen Zerstreung der ersten Menschenfamilien über die Erde ausgeht, bereits widerlegt. Allein es sind außerdem noch eine Reihe von bestimmten Thatfachen, die wir zusammenzufassen haben, um in ihnen weitere Anhaltspunkte

für den ursprünglichen Zusammenhang der ersten Menschenfamilien zu gewinnen.

Will nämlich die Autochthonentheorie consequent sein, so muß sie allenthalben und auf allen selbst vereinzeltcn Inseln, auf der die Thierwelt gedeiht, auch die Zeugungsmöglichkeit des Menschen zugeben und annehmen. Allein dieser Annahme widerspricht die gewichtige Thatsache, daß bestimmte vom Schauplatz und vom Haupttheater der großen organischen Entwicklungsgeschichte weit entlegene oceanische Inseln von Menschen unbewohnt angetroffen wurden. So sagt Peschel: „Alle oceanischen Inseln, d. h. solche, die in beträchtlichem Abstände vom Festlande liegen, sind mit wenigen Ausnahmen von europäischen Seefahrern unbewohnt angetroffen worden.“

So fanden sich im Atlantischen Ocean die von Korallen erbaute Bermudasgruppe, die vulkanischen Azoren, die vulkanischen Inseln der Madeiragruppe, des Grünen Vorgebirges und des Meerbusens von Guinea, die Inselvulkane Fernando Noronha, Trinidad, Sanct-Helena, Ascension, Tristan d'Acunha, sowie die Inseln des Falllands-Archipels völlig unbewohnt. Blicken wir weiter, so waren auch die Vulkaninseln der Marion-Crozet- und Kerguelengruppe, sowie die Mascarenen, die Inseln Saint-Paul und Amsterdam u. s. w., ja selbst, wie es scheint, das mächtige Neuseeland ursprünglich unbewohnt, und blicken wir umher, so waren hier nur die Canarischen Inseln von den jetzt ausgestorbenen Guanchen bewohnt, Völker, welche Sprachresten zufolge als Bruchstücke der Berberfamilie anzusehen sind.* Ebenso verhält es sich mit vielen Inseln des Großen Oceans. Eine allerdings bedeutende Ausnahme von dieser Regel scheint die malaiische Völkcrfamilie zu machen, zu der auch die braunen schlichthaarigen Polynesier gehören, welche sich sonderbarerweise über die tropischen und subtropischen Südsceinseln

* Sgl. „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 1106.

zerstreut und verbreitet finden. Selbst die von hier aus weit westlich liegende Insel Madagascar läßt unter dem Gemisch ihrer vielfachen Einwohner deutlich in den Sprachformen erkennen, daß sich auch nach dieser Seite hin ein polynesischer Zweig abge sondert hatte. So bietet uns der malaiische Menschen schlag allerdings das Bild einer ganz außerordentlichen Inselzerstreuung und Zersplitterung, und Bessel sagt hierüber: „Es hat sich dieser Menschen schlag von den Comoren, denn auch auf ihnen ist die Sprache malaiisch, bis zur Osterinsel vom 61. bis zum 268. Längengrade, als auf fünf Neuntel eines Breitenkreises ausgedehnt.“ Doch fügt er sogleich Folgendes hinzu: „Trotzdem ist es von vorn herein nicht sehr glaubhaft, daß der Mutterstamm der malaiischen Völkerfamilie zuerst auf Inseln aufgetreten sei. Die Gemeinsamkeit ihrer Sprache beweist uns, daß die weit entfernten Glieder dieser Familie vor ihrer Ausstreuung eine gemeinsame Heimat bewohnt haben müssen. Diese darf aber nur dort gesucht werden, wo die malaiischen Völker jetzt noch am dichtesten auftreten. Der Ausstrahlungspunkt jener Horden lag daher irgendwo zwischen Sumatra, Java und der Halbinsel Malakka. Wir dürfen sogar noch weiter gehen und ihn auf dem südasiatischen Festlande suchen, denn nach ihren körperlichen Merkmalen gewürdigt, zählen die Malaien zur großen mongolischen Rasse. Ihre äußerliche Ähnlichkeit mit den Chinesen ist sogar so vollständig, daß der englische Zoolog Wallace, der sechs Jahre in Niederländisch-Indien reiste, chinesische Einwanderer auf der Insel Bali, welche ihre Volkstracht abgelegt hatten, von den malaiischen Eingeborenen nicht zu unterscheiden vermochte.“ („The Malay Archipelago“, I, 235; vgl. „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 1106.)

Die Malaien, die sich also von gemeinsamen Punkten aus über die halbe Länge des Erdumfangs verbreiten konnten, zeigen uns, in welchem wandernden Flusse die Urmenschheit sich bewegt hat, und lassen uns erkennen, wie weit von einem bestimmten Centrum

aus eine Verzweigung eines Stammes überhaupt möglich ist. Noch heute, wo wir die Festlandsmasse gegenüber derjenigen der Nachtertiärzeit nach Verlauf vieler Jahrtausende gänzlich anders auf der Erde vertheilt finden, da früher (wie aus beifolgender Karte zu ersehen ist) die Erdtheile der alten Zeit vielfach getrennt und zerrissen waren, läßt sich dennoch der Zusammenhang vieler weitvertheilten Einzelzweige von Menschenrassen erkennen. Das merkwürdigste Beispiel bietet uns in dieser Beziehung Amerika; in diesem langgestreckten Erdtheile gehören mit Ausnahme des ganz hohen Nordens, den die Eskimos nebst wenigen Stämmen des russischen Amerika bewohnen, alle Bewohner vom Norden bis zum Süden einem einzigen Menschenstamme an.* Die Sprachen finden wir hier in den Dialekten aufs äußerste zersplittert (was mit der parallel gehenden Staatenzersplitterung zusammenhängt, da Staat und Gemeinde, wie wir sahen, in innigster Beziehung standen zu dem Fortbildungs- und Umbildungsproceß der Sprachen), allein die polysynthetische Wortbildung und der gleichartige Satzbau, sowie eine Reihe anderer äußerer Merkmale lassen den Forscher leicht erkennen, daß er es hier mit einer sehr weit reichenden Ausstrahlung einer gemeinsamen und früher im engsten Zusammenhange gewesenen Menschen-gesellschaft und Rasse zu thun habe. Ganz ähnlich verhält es sich auch in Australien. Auf diesem Erdtheile herrschen von Ost nach West verwandte Mundarten, und nur im Norden scheint eine Mischung mit papuanischen Sprachen stattgefunden zu haben.** Blicken wir nach Südafrika, so zeigt sich, daß bis zum Aequator nur eine große schattirte Sprache herrscht, sodaß der Suaheli der Ostküste immerhin noch den Afrikanern im äquatorialen Westafrika am Gabun verständlich bleibt. Denken wir nun an die großen

* „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 1107.

** Ebd., S. 1106.

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 217

arischen Völkerkreise von den Hindu bis zu den Celten der Insel Britanniens, und im Norden bis zu den Slawen des Weißen Meeres, so zeigt sich uns das nämliche Bild eines frühern, jetzt nach allen Seiten hin ausgestrahlten gesellschaftlichen Zusammenhangs. „Wir dürfen also schließen, daß die sämtlichen Australier, die Südafrikaner, die arischen Völker, sowie die Amerikaner vor der Trennung ihrer Sprachen je Eine Heimat, Einen Ursitz innehatten, von dem aus sie durch Wanderungen sich verbreiteten. Konnte aber die Neue Welt von irgendeinem Ausgangspunkte aus bevölkert werden, so ist es nur eine Frage der Zeit, daß alle Festlande ebenfalls von Einem Punkte aus bevölkert wurden“*, und Peschel hat recht, wenn er im Hinblick auf alle Ergebnisse hinzusetzt, daß es an Zeit hierzu gewiß nicht gefehlt hat.

Wenn nun auf diese Weise durch verschiedene weitreichende Einzelfälle die Möglichkeit der Ausstrahlung des Menschengeschlechts von einem bestimmten engern Bezirk aus im Hinblick auf die Thatfachen dargethan wird, so gewinnt diese Möglichkeit, welche, wie wir sahen, allgemein betrachtet sogar eine Nothwendigkeit schien, einen noch größern Bestand, sobald wir uns genauer die Weltbühne des großen organischen Entwicklungstheaters betrachten.

Daß es auf unserm Erdball ein bestimmtes großes Haupttheater der höchsten organischen Entwicklungsgeschichte gegeben hat, lehren uns mancherlei Thatfachen, hauptsächlich jedoch die Erscheinung, daß gewisse offenbar vom Hauptschauplatz sehr entlegene Erdtheile eine merkwürdig zurückgebliebene und alterthümliche Thierfauna besitzen, die uns in ihren Bildungen zu den Fortschritten der großen Weltbühne anmuthet wie das Bauwerk einer entlegenen Provinzialstadt zu den modernen Palästen und Straßen einer be-

---

* „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 1107.

demselben Stadium. Da sich das Neue und Moderne nur an dem
einigen Orte Bahn bricht und rasch zur Geltung kommt, wo, wie
im Kaiserthum eines großen Staates, wie etwa in der Hauptstadt,
die zur Hofmaasregeln zur schnellern Erneuerung, Veränderung und
modernem Anordnungsung der Verhältnisse vereinigen, so sehen wir
in diesem Orte alles Fortschreitende einem flüchtigen Wechsel der For-
men und Zuständen unterliegen, gegen welchen Wechsel die entlegenen
Theile zurückbleiben müssen und von dem die entferntesten offenbar
am spätesten berührt werden. Ueberblicken wir nun die Schöpfung
des Kaiserthums der organischen Entwicklungsgeschichte, so kenn-
zeichnen sich sogleich sehr rasch diejenigen Welttheile, in welchen die
Zustände der Vorzeit noch jenes Kococo zeigen, das uns leicht
erkennen läßt, daß hier vielfach noch alte Trachtensitten unter den
Neuern existiren, welche in den belebtesten Centraltheilen der orga-
nischen Schöpfung längst vergessen und begraben sind, oder, wenn
sie auch theilweise sich hier noch zerstreut vorfinden, doch rasch und
unverkennbar durch höhere, bessere und gewissermaßen modernere For-
men adernubert wurden. Durchmustern wir nun die Welttheile
nächst im Hinblick auf unsere (freilich nur nach mannichfachen
Anhaltspunkten und Muthmaßungen) entworfene Karte, so sehen
wir sogleich, daß Australien sowol wie Südamerika sehr entlegene
Theile, ja sogar größere Inseln darstellen, sodaß wir anzunehmen
waden, daß diese Erdtheile in der letzten Periode der Tertiärzeit der
Verbindung und dem Hauptschauplatze des großen organischen Kampf-
spiels und hiermit der modernen Entwicklungsgeschichte der höhern
Thierwelt entrückt waren.

Die Fauna dieser Welttheile bestätigt uns das in jeder Hin-
sicht, denn nirgends sieht es in der Thierwelt alterthümlicher und
seltsamer aus wie hier. In Australien fehlen alle Affen, alle
Waldtiere, alle Nutztiere, alle Zahnlucker. Von den hier lebenden
12 Säugethierarten dieses merkwürdigen Landes sind 102 Beutel-
und die noch übrigen Arten sind Mager, Fledermäuse und

einige Zahnlose. Erst in einer viel spätern Periode trat in diese einförmige Schöpfung, gedrängt von den Ereignissen, der Mensch, dem auf den Fersen ein Raubthier, d. h. der neuholländische Hund oder Dingo folgte. „Mensch und Hund passen zur australischen Thierwelt wie etwa auf das Haupt eines Römers in der Toga und mit Sandalen ein spanischer Hut mit Federn.“* Ganz ähnlich verhält es sich mit der Thierwelt Südamerikas, die sehr verschieden ist von derjenigen der Alten Welt, und über die, ebenfowol wie über die australische Thierwelt, Andreas Wagner äußert, „daß namentlich die Säugethiere hier den fossilen Trachten der tertiären Zeit näher stehen wie die unserigen“. Unter diesen Umständen können wir daher nicht leicht zu der Vermuthung kommen, daß in den Bezirken dieser Länder und Erdtheile die Zeugungscentra des allermodernsten Wesens, nämlich des Menschen, gelegen waren. Nun wäre diesen Thatfachen gegenüber zunächst an Nordamerika zu denken, allein auch dieser Welttheil, so modern er uns in vielen Dingen anblickt, beweist uns im ganzen dennoch, daß er nur die große Vorstadt der lebendigen und umfangreichen Entwicklungsresidenz der höhern und höchsten organischen Schöpfung gewesen ist. Neben manchem Andern vermiffen wir vorzugsweise hier die Zweihänder und Halbaffen, deren Auftreten uns ja hauptsächlich an die höchsten und modernsten Umbildungen erinnert. Nun ist, wie uns der erste Abschnitt bereits gelehrt hat, der Mensch unter den Deciduatentarten zwar durchaus keine Umbildung der zweihändigen Affentarten, sondern er ist vielmehr aus einer wol noch sehr affenunähnlichen Bildungsform derjenigen Deciduatentarten hervorgegangen, die wir Brachytarsen und Macrotarsen, also sogenannte Halbaffenarten nennen, in deren vielleicht sehr sonderbar gestalteten Urformen der Tertiärzeit noch mannichfache Mittelformen zwischen Raubthieren und Affen und Nagern u. s. w. zu erblicken waren, aber gerade

---

* „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 1107.

deshalb scheint es doppelt nothwendig, sein Erscheinen mit den Bezirken der Alten Welt, in denen die Halbaffen auftraten, eng zu verknüpfen. Allein, wenn auch im übrigen nicht so vieles an den Neubau der nordamerikanischen Schöpfung erinnerte, so müßten wir doch bezüglich anderer Gründe davon absehen, in Nordamerika die werthvollsten und höchsten Zeugungscentra, sowie den Hauptschauplatz der höchsten Entwicklungsgeichichte der Organismen zu suchen. Wie uns unsere Karte lehrt, war Nordamerika in der letzten Tertiärzeit zum großen Theile noch ein Ocean, und nur ganz allmählich hat sich hier die Thier- und Pflanzenfauna aus den Weltgegenden des heutigen Atlantischen Oceans und aus Nordasien herübergezogen, um diesem Welttheile einen halb europäischen und halb asiatischen Charakter aufzuprägen. Wäre endlich Europa der ursprüngliche Hauptschauplatz und die Residenz der höchsten Entwicklungsgeichichte gewesen, so müßte sich von vornherein das Gesamtergebniß der fossilen Kunde hier gänzlich anders gestaltet haben, als das thatächlich der Fall ist. Hat man auch hier und dort, so z. B. in der Schweiz und in Griechenland, einige Reste höherer Affenarten gefunden, so sind diese Thatfachen bei dem verhältnißmäßig so sehr durchforschten Europa doch im ganzen nur sehr gering, und gewähren in Bezug auf die obige Frage kaum umfassendere Anhaltspunkte.* Was für Europa gilt, gilt in ähn-

* In Bezug auf die Frage, ob das mittlere Europa nicht dennoch vor dem Ausbrechen der Eiszeit ein größerer Schauplatz der ursprünglichsten Entwicklungsgeichichte des Menschen gewesen sei, ist von neuem Streit ausgebrochen, als die Franzosen Delaunay und Bourgeois in den obern Lagen der mittleren Tertiärzeit Mittelfrankreichs das Vorkommen von scheinbar künstlich angelegten Feuersteinen nachwiesen. So gewiß es nun ist, daß schon in der mittleren Tertiärzeit große anthropoide Affenarten (wie *Dryopithecus* und *Pliopithecus antiquus*) in dem damals noch sehr frucht- und baumreichen Europa vorwiegend und aufgehalten haben, so wenig ist es nachweislich, daß jene durchgehenden, an den Rändern scheinbar abgewetzten Feuersteinrollen jener Schichten, die man für die frühesten Kunstproducte der menschlichen Hand sind. Allein ange-

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 221

licher Weise aus dem erwähnten Grunde auch für das ihm verwandte atlantische Festland Nordamerika und das südliche Nordasien. Es zeigt sich, daß diese Welttheile zwar bereits dem Haupttheater sehr nahe standen, doch aber nicht das eigentliche Centrum und nicht der Schwerpunkt der höchsten Entwicklungsgeschichte waren. Viele Theile Europas und das ganze nördliche Asien sind, wie uns die Karte lehrt, angegeschwemmtes Neugebilde, und also gar

---

pithecus und vielen Raubthieren hätten sich Urmenschenstämme bereits bis nach Europa verlaufen, so wäre die Einwanderung dieser Stämme dennoch offenbar nicht ausgeschlossen, und es läge hiermit noch kein genügender Grund vor, gerade jene mitteleuropäischen Urstämme als diejenigen anzusehen, in denen die Umwandlung der Affen zu eigentlichen Menschen sich am frühesten vollzogen hätte. Man hat zu Gunsten dieser Ansicht die Umwandlung des früher noch sehr warmen europäischen Klimas in das Klima der Eiszeit geltend gemacht und darauf hingewiesen, daß sich hier die Noth außerordentlich steigern, der Kampf ums Dasein unter den nordischen Einwohnern daher so hart werden mußte, daß hier die Affen nothwendig erfinderisch werden und sich zu Menschen wandeln mußten, wollten sie sich erhalten. Allein Moritz Wagner, der neuerdings diese Ansicht aufgestellt hat (vgl. „Ausland“, Jahrg. 1871, S. 558 fg.), übersieht erstens, daß die Urmenschen, wie wir Grund haben zu behaupten, keine Umformungen des Dryopithecus oder Pliopithecus sind und daß der Eintritt der Eisperiode in der gemäßigten Zone die Thiere nothwendig ebenso langsam zurückgetrieben hat in die subtropischen Länder, als sie ehemals in jene früher fruchtreicheren Laubstriche hingelockt wurden. So rasch konnten die Umgestaltungen des Festlandes durch Fluten und das Wachsen der Gletscher nicht vor sich gehen, daß eine große Reihe von Thieren (neben ihnen die mächtigen Uraffen), die an warme Klimate gewöhnt waren, nicht hätten ihren Rückzug zu den subtropischen Ländern antreten können. Im Gegentheil müssen wir Wagner, der auf das plötzliche Abschneiden der Rückzugslinien zu den tropischen Ländern durch Eis und Wasser hinweist, die Meinung entgegenhalten, daß gerade dadurch die tropischen Länder zum Haupttheater der Entwicklungsgeschichte der höchsten Thierwelt geworden sind, daß fast alle befähigtesten Thiere durch die Aenderung der gemäßigten Klimate getrieben sich zu den tropischen Ländern zurückarbeiteten, sodaß erst durch die Anhäufung der Thiere hieselbst der Rassenkampf sich steigerte, und durch das Ueberhandnehmen der hier eingesperrten Arten, trotz aller tropischen Fruchtbarkeit, dennoch mit der Zeit bestimmter Nahrungsmangel sich fühlbar machte, durch welchen neue Parasiten und höhere Raubthierformen hergebracht wurden, endlich auch nur hier der Mensch sich entwickelte.

111 Die Verbreitung der tierischen Natur und Geseitung.

der Natur der Welt im Allgemeinen zu erörtern, und so bleibt schließlich die Naturgeschichte nur auf dem Südlichsten und sich sehr weit über den Äquator hin erstreckenden Asien haften. Und allerdings kann man sich kaum denken, hier in diesen Welttheilen den Hauptverbreitungsort der ältesten organischen Schöpfung zu suchen. Denn mit der Natur der Sache auch keineswegs die Vermuthung eines der alten Districts als Schöpfungscentrum der tierischen Natur zu machen. So sehen wir doch, daß eine im ganzen Welt-Systeme betrachtete eines zusammenhängenden Systems nicht auf die schwierigen Verhältnisse des gefährlichen Continents in der Residenz des Entwicklungsheaters sich beschränken kann. Allein hier hört nun die genauere Bestimmung auf, und die Naturgeschichte selbst als Muthmaßung fast ganz auf sich selbst zurück, ja bis jetzt unmöglich, den Verbreitungsort genau zu bestimmen, in dem die ersten Abweichungen stattfanden. Zudem ist leider das südliche Asien, wie die Insel Sien, Hinterindien, Madagascar und die Insel Sumatra noch zu wenig bezüglich fossiler Reste untersucht, und da wie die Karte lehrt, hierzu kommt, daß ein großer Theil des südlichen Asiens, und zwar das von dem Engländer Benoit genannte Siam im heutigen Indischen Ocean höchst wahrscheinlich ganz versunken ist wie die großen ostasiatischen Landmassen, die in den heutigen Großen Ocean hineinragen, und die so unregelmäßig zusammenhängend fortdauernd großen Umformungen unterworfen sind, so wird es fast unmöglich, über den eigentlichen Verbreitungsort Bestimmtes auszumachen. Dennoch be-
trachten wir die Hauptpunkte, und es gewähren uns dieselben die Verbreitung der Thierwelt. Der ursprüngliche Verbreitungsbezirk der im Allgemeinen zusammengehörigen Thierwelt fiel zusammen mit den im südlichen Asien zusammengehörigen Verbreitungsbezirken, das beweisen uns die in den Gesteinen von Japan, des Südlichen Asiens, Afrikas und die in den Gesteinen von Sibirien gefundenen fossilen Thierreste.

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 223

Immerhin ist es höchst beachtenswerth, daß bis jetzt weder lebend noch fossil irgendeine Halbaffenart in Amerika gefunden wurde. Ist es nun aus zoologischen Gründen thatächlich, daß die sogenannten Halbaffenformen die Grundbausteine zu dem Aufbau und den Formenbildungen der ganzen höhern Säugethierwelt liefern, so scheint es, als wenn der engere Landesbezirk, der die Urheimat der Halbaffen bildet, allerdings die große Bühne gewesen ist, innerhalb deren die am höchsten entwickelten Deciduatenformen, und also neben den großen Raubthieren auch Mensch und Affe, am frühesten die Augen geöfnet und das Licht der Welt erblickt haben. Hier in diesen Gegenden lagen ohne Zweifel die Keime beieinander, die, genügend befruchtet, die höchsten Wesen zur Entwicklung kommen ließen. Hier in jenen Ländern war das Klima, in welchem die menschenähnlichen Affen noch heute ihr Gedeihen finden, und deren Verbreitungsbezirk noch heute mit Entschiedenheit gleichfalls auf dieses von der Flut hinweggeschwemmte oceanische Land hinüberdeutet; denn während sich der Drang drüben auf der Insel Borneo befindet, finden wir die übrigen menschenähnlichen Affen, ähnlich wie den Menschen selbst, nach der entgegengesetzten Richtung, nämlich nach Afrika hin verschlagen. Wurden die Affenarten von dem Verbreitungsbezirk ihrer Stammväter nach den entgegengesetztesten Richtungen in dem wirren Getriebe des allgemeinen Thierkampfes gedrängt, so dürfen wir uns in Bezug auf den Menschen, der sich den Kampf gegen die feindlichen Thiere zur Aufgabe machte, noch viel weniger verwundern, daß er im Laufe der langen Kampfperiode allmählich gleichfalls seine heimatliche Wiege zu verlassen gezwungen war, um sich in andere Gegenden zu begeben. Allein immerhin müssen wir im Auge behalten, daß dieses Verlassen der Urstige und der Aufbruch zur Wanderung eines Volkes keine angestretene Reise war, wie sie etwa Abenteurer unternehmen würden. Vielmehr war der Aufbruch der Rassen zur Wanderung im Grunde ursprünglich nichts wie die durch Hunger und

Kampf mit andern stärkern Völkern hervorgerufene Verdrängung der Schwächern, die sich vollzog, indem der Druck für die letztern zu stark wurde, um nach dem Gesetze der Trägheit alsbald schon dort zu enden, wo sich eben dieser Druck bis zur möglichsten Grenze wiederum aufgehoben und gemindert hatte. So war die allgemeine Wanderung der menschlichen Volksstämme in der Urzeit nichts wie eine nach bestimmten Gesetzen des socialen Kampfes vor sich gehende Verbreitung der Menschenmassen in concentrischen Kreisen von einem bestimmten Centralgebiete aus.

Wie dargestellt waren also die ersten Volksstämme noch innerhalb des Bezirks dicht miteinander vereinigt, den wir die Völkervereine nennen. Sie waren hier alle in gemeinsame Schicksale und Erlebnisse miteinander verflochten, die wir in der Folge näher kennen lernen werden. Erst nachdem im socialen Kampfe die Ausbeutung, Unterdrückung und Sklaverei den schwächern Rassen neben dem Hunger unerträglich wurden, suchten sich diese hiervon zu befreien und begannen nun zu wandern, und es vollzog sich so in der Urgeschichte der Menschheit nur im besondern, was sich im Kampfe ums Dasein in der ganzen Thierwelt überhaupt spiegelte. Gleiche und ähnliche Verhältnisse vollzogen sich, wie wir sehen, in der Wechselwirkung der Rassen und Völkerstämme untereinander, und dieselben traten in erneuter Weise im engern Staatsleben wiederum hervor. Wie der Arbeiter nur erst durch den zu großen Druck der Verhältnisse gezwungen sich der Ausbeutung seines Fabrikherrn zu entziehen sucht, nachdem er sich viele Jahre hindurch in das Abhängigkeitsverhältniß gewöhnt hatte, so ähnlich auch die Stämme der Urmenschheit, sie blieben ursprünglich aneinander in dem gemeinsamen Districte haften, und zogen anfänglich nur so weit auseinander, als der nöthigste Grad relativer Selbständigkeit, ihre engere Gemeinschaft und das Jagdrevier dies verlangten. Allein die Selbständigkeit der schwächern und niedern Rassen war

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 225

verhältnißmäßig ursprünglich nur sehr geringfügig; denn immerhin blieben alle Horden dort, wo sie sich nicht zu weit von den übrigen trennten, in gewisser Abhängigkeit derjenigen Stämme, welche durch physische Kraft, Muth und Ausdauer alle übrigen überragten. Es gestaltete sich hier in der Urzeit, in Anbetracht dieser Umstände, unter den verschiedenen Urstämmen und Völkerfamilien, aus denen die Rassen hervorgingen, ein Zustand, der sich noch heute unter den rohen und verwilderten Horden der indianischen Brasilianer und Australier in ähnlicher Weise wiederfindet. Horden und Stämme ziehen in diesem Zustande scheinbar wild innerhalb eines bestimmten Landdistricts durcheinander, um eigene Jagdreviere zu suchen, dennoch aber stehen sie trotz dieser freien Beweglichkeit auf dem gemeinsamen Gebiete unter dem Druck und der Abhängigkeit desjenigen Stammes, der am mächtigsten ist, sich am weitesten unter ihnen in Horden verbreitet hat, und dessen Nachwuchs zugleich am kräftigsten gedeiht. In Brasilien sind ein solches alle mannichfaltigen Einzelstämme beherrschendes Volk bekanntlich die Tupi. In der That, was sich auf den weiten Districten Brasiliens wiederholt, das mußte sich in ähnlicher Weise im Bereiche der Urstämme der Volksstämme dereinst gleichfalls vollzogen haben. Wie im primitiven Einzelstaate alsbald derjenige Stand der herrschende wurde, dessen Macht und Gewalt am meisten hervorragte, und wie überhaupt unter rohen und niedrigen Zuständen nur die Gewalt und die Macht zur alleinigen Anerkennung im socialen Leben gelangt, so mußte auch in den ursprünglich zusammenhängenden Districten der Urvölker derjenige Stamm und diejenige Rasse die Achtung und die Notmäßigkeit der übrigen erzwingen, welche am weitesten und raschesten sich verbreitete und durch physisches Gedeihen sich am meisten gestärkt hatte.

Es wird sich schwierig feststellen lassen, welche Rasse in den Urdistricten und dem hier heimischen Klima ursprünglich ein so großes Gedeihen fand, daß durch sie alle übrigen Stämme und

124 I. Die Entstehung der menschlichen Cultur und Geseftung.

starfen unangenehm geachtet und unterdrückt wurden, wodurch letztere unruhig aus dem Urbezirke herausgedrängt und durch zu weiten Raum zur Auswanderung gezwungen wurden. Daß die Semiten und die amerikanifchen Indianer indessen nicht zu diefer Auswanderung im meiften bevorzugten Urraffe gezählt haben, dürfte der oben deshalb annehmen, weil fie nach dem Geſetze des Auswanderungsdrucks offenbar am weitesten von der Urheimat vertrieben und zur Auswanderung an die ſchwierigften Klimate gezwungen wurden. Sie müßten daher ihren heutigen Wohnplätzen nach der Richtung nach die Mongolen und die Malaien. Allein auch in Bezug auf diefe Völker, die fogleich hinter die Amerikaner her nach Osten gedrängt wurden, wird angenommen werden müffen, daß fie eine unermesslich große Herrſchaft über die andern thatſächlich haben ausüben vermochten. Mongolen, Polarmenſchen, Malaien und Amerikaner zeigen bekanntlich mannichfach Verwandtes untereinander. In der Handgeſchicklichkeit nehmen ſie es alle mit den Kopten auf, ja ſie übertreffen dieſelben ſogar meiſt ſo weit, daß ſie ſich gar nicht mehr mit dieſen vergleichen laſſen; dennoch ſie ſich, wie wir aus dem Folgenden genauer ſehen werden, die Intelligenz aller dieſer Völkerverſtaltungen trotz ihrer Handgeſchicklichkeit nicht in dem hohen Grade entwickeln können, wie das urſprünglich ſchon auch bei den Kaukaſiern, d. h. allen denjenigen Urſtämmen der Fall geweſen ſein muß, aus welchen ſich ſpäter die hamitiſchen, indogermaniſchen und ſemitiſchen Völkerzweige differentiirten und entwickelten. In der That blieben alle die hauptſächlich nach Norden und Osten gedrängten Völkerverſtaltungen gegenüber den Kaukaſiern höchſt unentwickelt, einſeitiger und ſchwerfälliger. Es fehlte allen dieſen Völkerverſtaltungen das tiefer geiſtige Leben und der hohe Grad von Intelligenz, der den Kaukaſiern zukommt, und welchen alle nach Norden und Osten gedrängten Völkerverſtaltungen ſelbſt in ihren höchſten Entwickelungsstadien, nämlich in den Chineſen, dennoch niemals erreichten. Siehen wir aber von allen dieſen verdrängten

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 227

Rassen ab, so bleiben uns nebeneinander in Concurrrenz nur jene zwei Hauptrassen übrig, aus welchen sich einestheils alle negerartigen und andererseits alle kaukasischen Völkerstämme entwickelt haben.

Offenbar haben sich sehr früh die Urstämme dieser beiden Rassen in der Urheimat den Rang untereinander streitig gemacht; und obwol sich alle Einzelstämme dieser Völkerschaften gleichfalls zur Wanderung gegenseitig zwangen, so finden wir doch, daß gewisse Wurzelzweige dieser Völker in ausgedehntem Maße ganz in der Nähe jener oben festgestellten Urdistricte der Menschheit haften geblieben sind. Die auf der Insel Madagascar angetroffenen Völkerstämme von Malaien scheinen zwar hiergegen zu zeugen. Legen wir uns daher die ethnologische Frage vor, wie und wodurch einzelne Stämme der Malaien so merkwürdig weit von allen ihren Stammverwandten nach entgegengesetzten Gegenden versprengt werden konnten? Es ist sonderbar, daß wir ganz dieselbe Erscheinung in Bezug auf die südafrikanischen Völker beobachten; denn auch in Neuholland und auf dessen Inselumgebung finden wir Völkerstämme, die, wie die Papuanen, deutliche Beziehungen zu den Hottentotten, und die Australneger, welche ebenfalls nicht undeutliche Verwandtschaftsbeziehungen zu den andern afrikanischen Völkerschaften verrathen. Auch diese neuholländischen Völkerschaften erscheinen also nur als die nach der andern Seite weit von dem Hauptstamme ihrer Anverwandten versprengten Bruchstücke. Nehmen wir hierzu, daß die auf Borneo gefundenen hochentwickelten Affen ebenfalls ihre nächsten Stammverwandten, wie die Papuanen, drüben in Afrika zu suchen haben, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese Thiere nach diesen Gegenden aus ähnlichem Grunde verschlagen und von den übrigen Stammverwandten in gleicher Weise getrennt wurden, wie die Schwarzen Neuhollands von den Afrikanern und die Malaien von Madagascar von ihren Brüdern auf den Sunda-Inseln. Es wird bei den vielen Bedingungen, die zu-

sammentrafen, um auf diesen Welttheilen dieselben Erscheinungen hervorzurufen, schwierig sein, den wahren gemeinsamen Grund hiervon aufzudecken, doch glauben wir nichts Unwahrscheinliches zu behaupten, wenn wir annehmen, daß an diesen entgegengesetzten Verstreungen stammverwandter Völkerstämme und Thiere eine Reihe von Katastrophen, die in diesen Gegenden häufig waren, und die mehr oder weniger plötzlichen Ueberflutungen der Festlandstheile des südlichen Asiens und östlichen Afrikas, auf denen ja die gemeinsamen Wohnsitze aller jener Rassen ursprünglich lagen, schuld waren. Wie dem sei, trotz dieser Eingriffe der Natur, die gerade in diesen Welttheilen so außerordentliche große Veränderungen hervorriefen, wird sich nicht verkennen lassen, daß nächst den Afrikanern vorzugsweise die Hauptstämme der Kaukasier in der Nähe der Menschheitswiege ansässig geblieben sind, während alle Indianer und Mongolen nebst Nordvölkern und Malaien weit von dieser gemeinsamen Urheimat abgedrängt wurden.

Betrachten wir uns die ursprünglichen Wohnsitze der Hemisphäer, in denen wir, wie dargethan, die Wiege der Urvölker zu suchen haben, so bleibt unser Blick zunächst also auf den Afrikanern und Kaukasier haften. Ostafrika und die Südwestspitzen Asiens sind noch heute von jenen Rassen bevölkert. Afrikaner und Kaukasier standen sich hier allein nach Verdrängung der übrigen Rassen gegenüber. Beide im Kampfe beharren bleibende Rassen erscheinen mit eigenen Vorzügen behaftet, die sich nebeneinander zu behaupten versuchten, wenngleich, wie anzunehmen, das Uebergewicht zuerst auf dieser und nur später erst auf jener Seite hervortrat. Das Uebergewicht der afrikanischen Stämme war die physische Stärke, die sich zunächst am meisten mit der der Raubthiere messen und diesen gegenüber behaupten konnte, was hingegen die Kaukasier vor den übrigen auszeichnete, war die große Geschicklichkeit und Erfindungsgabe, und damit Hand in Hand gehend ein über allen hervorragender Intellect. Die höchste menschliche Körperstärke stand

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 229

also hier der höchsten menschlichen Geisteskraft ursprünglich gegenüber, und zwar repräsentirt durch zwei Rassen, die sich hiermit gegenseitig den Rang streitig machten. Ursprünglich freilich gehörte für lange Zeit das Uebergewicht und die Herrschaft der physischen Stärke, und nicht wundern dürfen wir uns daher, wenn wir in der Urgeschichte der Menschheit auch von einer Epoche reden hören, in der die rohe schwarze Rasse die Herrschaft führte und in der Entwicklung triumphierte. Doch ihr gegenüber bildete sich früh im Kampfe ums Dasein der Intellect der Kaukasier. Wurden alle minder starken und weniger begabten Völker ostwärts und nördlich gedrängt, so hielten die begabten Kaukasier stand. Die früheste Geschichte, wenn wir so reden dürfen, oder richtiger die frühesten maßgeblichen Begebenheiten unter den Menschen, spielten sich daher zwischen diesen beiden sich gegenüberstehenden Rassen ab. Hier unter den Einwirkungen von roher physischer Kraft von einer Seite, und der sich ihr gegenüber behauptenden erfinderischen und beweglichen Intelligenz von anderer Seite, entstanden, wie uns genauer der Verlauf der Urgeschichte lehren wird, die ersten Anregungen zu einem höhern menschlichen Aufschwunge des Geistes, ein Aufschwung, zu dem das Hülfsmittel der Sprache allein wol niemals hingereicht hätte. Hier, wo ursprünglich der grausamste Kannibalismus herrschte, von dem wir in Südafrika noch heute die Spuren auffinden, wurden trotzdem Geist und Hand zu den frühesten erfinderischen Arbeiten angeleitet, ja noch mehr, hier am Mutterherde der gemeinsamen Völkerheimat, wo der Kampf der Rassen am grausamsten geführt wurde, wuchs mit dem Druck der Verhältnisse unter den hiermit begabten Völkern die Anlage zur Erfindung. Hier unter diesen Spannungsverhältnissen erzeugten sich, wie wir sehen werden, alle jene Erscheinungen, die epochemachend für die Entwicklung der Menschheit wurden. Während wir in der Folge alle diese Erscheinungen kennen lernen werden, müssen wir bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, daß nicht sowohl

für die Entwicklung der höchsten Thierwelt, sondern ebenso auch für die höchste geistige Entwicklung der Menschenwelt, die Alte Welt, oder näher bezeichnet Ostafrika und das südliche Asien die Bühne und das Haupttheater der Begebenheiten darboten. Hier in eben diesen Welttheilen gestaltete sich der Schauplatz, auf dem sich jene vorgehichtlichen tiefeingreifenden Ereignisse abspielten, die für den ganzen Entwicklungsgang der Menschenwelt bestimmend wurden. Man hat sich gewöhnt, in der Ethnologie sowol wie in der Urgeschichte den Schauplatz auch der geistigen Entwicklungsgeschichte zu zerplittern, d. h. ihn überall hin auf die ganze irdische Oberfläche zu verbreiten. Man ging hierbei von der oberflächlich gesehen allerdings sehr einleuchtend klingenden Ansicht aus, daß gleiche oder ähnliche Anlagen unter den Menschen auch allerwärts die gleichen Stufen der Entwicklung, die gleichen Ideenassociationen, die gleichen Erfindungen und die gleichen Erlebnisse hervorrufen konnten. Allein man ist dem Psychologen völlig den Beweis für diese hergebrachte Ansicht schuldig geblieben. Von vornherein übersieht man hierbei, daß von gleichen und ähnlichen Anlagen unter den Rassen als solchen psychologisch gar nicht geredet werden kann. Dazu kommt, daß die Anlagen allemal nur erst dann und in der Weise zum Vorschein und zur Wirkung gelangten, sobald sie durch eine bestimmte Wechselwirkung unter feindlichen unähnlichen oder doch reibenden Factoren entzündet oder gefördert wurden. Zu diesen Factoren zählen wir aber ebenso die äußern Naturverhältnisse, wie die sich aus dem Rassenkampfe der Menschen untereinander ergebenden Anregungen. Ja auf die letztern Factoren legen wir mit Recht einen höhern Werth, da sie tiefere und eigenthümlichere geistige Anstöße liefern, wie die mit Steinen, Pflanzen und Thieren bewohnte bloße Naturumgebung, die dem Menschen überall gleichförmiger wie seinesgleichen gegenübertritt. Und wahrlich, geistige Begebenheiten, d. h. Geschichte, konnte sich nur ab-

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 231

spielen, wo Menschen eigenthümlich auf Menschen wirkten. Tiefer entwickelnd wirkt eben nur die Geschichte.

Kann von gleichen oder gleichmäßigen Entwicklungen der Anlagen unter den verschiedenen Völkern nicht geredet werden, weil alle einer andern geschichtlichen Wechselwirkung ausgesetzt waren, und alle andere Anregungen empfangen, so ist, wie erwähnt, zugleich wohl zu beachten, daß, wenn auch alle äußern Bedingungen für das Urmenschenthum zugleich im großen Ganzen durchschnittlich so ziemlich die ähnlichen gewesen sind, völlig verschieden ursprünglich die körperlichen und mehr noch die psychischen Anlagen der Einzelrassen waren. Wer eine ähnliche ursprüngliche geistige Entwicklung unter allen Völkern der Erde annimmt, dem muß der Aufschwung einzelner Rassen, besonders der kaukasischen, als ein Räthsel erscheinen neben der hiergegen als Stehenbleiben erscheinenden Entwicklung der Afrikaner. Denn wie oft finden wir in der Urgeschichte zwei Völkerschaften dieser Rassen nebeneinander in derselben Naturumgebung, ohne daß beiden Völkern aus diesen Bedingungen gleiche Anregungen zutheil werden. Und während beide Theile in Kampf gerathen, werden die einen durch diese Wechselwirkung plötzlich erfinderisch, jene andern aber bleiben stumpf und entwicklungslos, bei diesen bildet sich Erfindungsgeist und Intelligenz, bei jenen ist hiervon nichts zu beobachten. Es ist daher völlig falsch, allen Völkerrassen ursprünglich eine gleiche Intelligenz zuzusprechen, und ihnen hiervon so viel zuzumessen, daß alle auf ihren verschiedenen Wohnplätzen zu solchen ähnlichen Erfindungen vorschreiten konnten, die wir primitive Erfindungen nennen, und zu denen man gewöhnlich auch neben andern die Erfindung des Feuers zu zählen pflegt. Diese Annahme betrachtet die Anlagen der Menschen und ihre Entwicklung nur oberflächlich, sie übersieht, daß die bloße Wechselwirkung mit der überall ähnlichen Naturumgebung nicht hinreicht, um den Geist tiefer erfinderisch zu machen. Denn fanden einige Stämme die Mittel fortzuschreiten, so bildeten andere,

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 233

Spannung nicht in gleicher Weise kennen, sie fanden sich daher mit ihren Anlagen nicht genug über ein bestimmtes Niveau von Trägheit hinausgehoben, fochten daher auch den Kampf ums Dasein gegenüber den Thieren und der Umgebung unbeständiger und wären vielleicht im Laufe der Jahrhunderte den Bedingungen erlegen, wären sie nicht mit dem Centrum der Entwicklungsgeschichte lange genug im Contact geblieben, um so die Winke zur erfinderischen Entwicklung, welche letztere eben nur den am höchsten begabten Völkern eigen war, von dorthier als Anstöße zur Nachahmung aufzunehmen. Die Gesetze der Psychologie nöthigen uns also anzunehmen, daß sich ursprünglich nur die höchste Rasse und die zugleich siegreichste, aus ureigener und freier Ueberwindungskraft über alle Hemmnisse hinaus, menschlich erfinderisch im Gegensatze zu den Thieren entwickelt habe, während die übrigen durch den mehr oder minder beweglichen Nachahmungstrieb, der allen eigen war, mehr oder weniger rasch und talentvoll dieser Entwicklung zu folgen suchten.

Es mußten daher alle nach der Peripherie gedrängten Völker, da sie der reibenden Kraft bezüglich des Aufschwunges der Anlagen nicht in gleich hohem Maße theilhaftig wurden, sich passiver verhalten wie die im Centrum stehen gebliebenen Rassen, und daher einseitigere Entwicklungsrichtungen nehmen. Hier auf dem Schauplatze dieses Centrums, der vielleicht allerfrühestens noch eine gewisse Verträglichkeit der verschiedenen Urstämme aufgewiesen hatte, indem die Schwächern anfänglich gutwillig dem Joche und der Herrschaft der stärkern und wilbern Rasse sich beugten, entbrannte allmählich der heftigste Kampf, und zwar in um so höherm Grade, je mehr sich neben der angestammten Herrschaft der Macht zugleich die Eigenart und Macht anderer Fähigkeiten, nämlich die durch die Geschicklichkeit angeleitete Erfindungsgabe und Intelligenz zu erhöhen begann, durch welche der physischen Gewalt ein Gegengewicht geboten wurde. Nur erst, als dieser Gegensatz zwischen zwei sich differentiirt habenden menschlichen

Fähigkeiten unter verschiedenen Völkern zur vollsten Geltung und Entfaltung kam, konnte der eigentliche Rassenkampf der Urstämme wahrhaft beginnen, und nun nahm derselbe einen Aufschwung und einen Verlauf, der vorher nicht gegeben und vorauszusehen gewesen war.

Hatten ursprünglich nothwendig die wildesten und rohsten Völker die physische Herrschaft in den Urdistricten geführt, hatten sie alle schwächern, einseitigern und feigern Völker an die Peripherie des Völkerkreises geschoben, so hatte ihnen nur, wie wir hervorgehoben, Eine Rasse möglichst standgehalten. Wir haben gesehen, daß wir begründete Anhaltspunkte dafür haben, daß diese Völker-rasse die kaukasische gewesen ist. Allein, wollte diese Rasse in ihren Stämmen dem Andrängen der unterdrückenden Gewalt der wilden und starken wollhaarigen Urvölkerschaften möglichst entgegentreten, so konnte das nur dadurch geschehen, daß sie sehr früh und ursprünglich durch eigenthümliche andere Fähigkeiten, d. h. durch bestimmte Geschicklichkeit des Körpers und Geistes das ersetzte, was ihr an Kraft und angeborener physischer Stärke den Feinden und Unterdrückern gegenüber abging. Dieses Gegengewicht kam nun unter dieser Rasse verhältnißmäßig früh zur Entwicklung, und es bestand thatsächlich in der intelligenteren Beweglichkeit des Geistes mit Rücksicht auf die angeborene hohe Handgeschicklichkeit, welche letztere, wie sich zeigen wird, zum Vehikel der sich bildenden Erfindungsgabe und Combinationsfähigkeit werden sollte. Allein die sich mit der wachsenden Handgeschicklichkeit und der emporbildenden Intelligenz steigernden Fähigkeiten sollten nicht nur sehr früh ein bloßes Gegengewicht gegen die rohe physische Gewalt gewähren, sondern sie mußten, wie es in der Natur der Sache lag, sogar sehr rasch die körperliche Macht und Stärke übertreffen. Denn die physische Wildheit fand an dem Maße des Körpers selbst ihre Grenze, während die sich durch erfinderi-sche und intelligente Handgeschicklichkeit verstärkende Armkraft

sich beliebig weit darüber hinaus zu erweitern im Stande war. So konnte also die ursprüngliche Erhebung, das physische Uebergewicht und die Herrschaft der wollhaarigen schwarzen Völkerschaften nur in der ersten Periode der Urgeschichte bestanden haben, um indessen früh in einer zweiten Epoche verdrängt zu werden, in welcher sich nunmehr rasch und für immer die Herrschaft der geschicktern und intelligentern kaukasischen Völkerschaften begründete. Die fast ursprüngliche oder doch frühzeitige Herrschaft der kaukasischen Rasse im Centrum und im Herzen der menschlichen Entwicklungsgeschichte konnte aber in ihrer Tragweite für die Entwicklung der andern Völker nicht ganz bedeutungslos und nicht ohne einwirkende Folgen geblieben sein. Diese Folgen zu ermessen, ist die Aufgabe der psychologischen Entwicklungsgeschichte.

Mußten wir aus psychologischen Gründen die Annahme zurückweisen, daß alle Völker, durchschnittlich gleich im Ursprunge angelegt, zu gleichartigen primitiven Erfindungen vordringen konnten, und wiesen wir bezüglich einer hervorragenden Entwicklung der tiefern Anlagen hin auf das Centrum des großen Rassenkampfes und auf das Haupttheater der tiefern Entwicklungsgeschichte, so bleibt uns nun die Thatsache zu erklären übrig, wie alle Völker die hervorragendsten und wichtigsten Erfindungen, Gebräuche und Güter der Urzeit in ähnlicher Weise aufnehmen konnten.

Bei dieser Gelegenheit nun haben wir unsern Blick auf die Karte der Urzeit zu werfen, die uns sogleich erkennen läßt, daß die Zerrissenheit der Landmassen ursprünglich in jenen Perioden keine solche war, wie wir sie heute zwischen der Neuen und Alten Welt antreffen. Im Gegentheil war die Getrenntheit nur so stückweise und im ganzen so unbedeutend, daß ein bestimmter Connex aller Völkergruppen der Urzeit durchaus als annehmbar erscheint. Solange aber noch ein gewisser Zusammenhang unter den großen (freilich in den spätern Entwicklungsepochen geographisch schon sehr weit ausgedehnten) Völkerkreisen bestand, oder solange alle Rassen,

Die Erfindung des Feuers und Gefittung.

Die Erfindung des Feuers ist die früheste Verührung über-
haupt, welche die Menschheit kennen lernte. Sie ist die im Herzen der
ersten Urväter, die sich durch die Erfindungsexplosionen
des Feuers, die sie entdeckten, noch bis zu den ent-
ferntesten Völkern im Zustande sein, sobald nur
die Natur sie durch die Wärme und Lichthaftigkeit und zugleich
die Kraft des Feuers zu entdecken lehrte, daß sie, überall
wo sie sich durch die Natur finden konnten. Nur
die Erfindung des Feuers konnte die Summe
der menschlichen Erfindungen im weitesten und allge-
meinsten Sinne zu erlangen. Allein,
die Erfindung des Feuers ist nicht nur eine derartigste Er-
findung, die die Menschheit bis zum heutigen Tage lehrt uns bekannt-
lich, sondern sie ist auch die früheste war,
die die Menschheit entdeckte, welche die Menschheit je
zu entdecken vermochte und bedeutende Erfindung,
die die Menschheit bis zum heutigen Tage an der Handgeichlichkeit
der menschlichen Erfindung zusammenhängt, war
die Erfindung des Feuers, die die Menschheit in spätern Ab-
theilungen der Menschheit unter Völkerstämmen,
die sich gegenseitig behandelten (was abwechse-
lndes war), gewisse Zusammen-
hänge zwischen sich herstellten, tauschten sie
sich gegenseitig ab, mancherlei Eigenthümlich-
keiten ab. So waren es bekanntlich manche
Völker, die unter Umständen, namentlich je-
denfalls in den ersten Ausgängen, leicht sehr weit
von einander waren, daß neben dem Idiom, das
sie sprachen, die verschiedenen Völkerkreise, ja ganze Rassen
sich vorzugsweise im kleinen
Raume zu Versammlungen
und eine Reihe kleinerer Horden

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 237

und Stämme zu einem größern Staatsverbande sich vereinigten. So war also das Wort und die Sprache, wie wir dargestellt haben, eng an den bestimmten Einzelstaat und die Gemeinschaft gebunden. Anders wie mit dem Wort verhält es sich indessen mit bestimmten Erfindungen, Ideen und Gebräuchen. Hier ist der Nachahmungsgeist auf eine umfangreichere Bahn gelenkt, und da er aus diesem Grunde um so rascher Wurzel faßt, werden gewisse Erfindungen, Ideen und Gebräuche schneller kosmopolitisch und Gemeingut der Völker.

Alein es wäre verfehlt, wollte man in Rücksicht auf die Möglichkeit einer allgemeinen und kosmopolitischen Verbreitung gewisser hervorragender Ideen, Gebräuche und Erfindungen der Urzeit an einen nur kurzen Zeitraum denken, innerhalb dessen diese Verbreitung geschah. Im Gegentheil, die Perioden der Urzeit sind nach unserm Maßstabe, wie wir leicht begreifen, ungeheurere Zeiträume, die zu überblicken uns heute nicht mehr gelingt. Die Thatsache aber, daß auf der ganzen Erde kein Volk gefunden wurde, das die Erfindung des Feuerzündens, und also das Feuer, nicht gekannt hätte, beweist uns, daß selbst in einer verhältnißmäßig schon spätern Periode noch die Völker eine gewisse Fühlung besaßen, sodaß, wenn auch in den allerlangsamsten Zügen, die Wellen der Nachahmung sich dennoch über alle Stämme verbreiten konnten. Gerade die Erfindung des Feuerzündens, welche nebst den sich hieran anschließenden Ideenassociationen und dem hiermit verknüpften erneuten Aufschwunge des Menschengeistes, hauptsächlich, wie erwähnt, erst in spätern Abschnitten zur Erörterung kommen wird, war es, die stets zu der allgemeinen Frage Veranlassung gegeben hat, ob die Anlagen zu primitiven Erfindungen unter allen Völkern der Erde ursprünglich gleich vertheilt waren, und ob daher eben diese Erfindung an vielen Orten zu gleicher Zeit gemacht werden konnte.

Diese Frage nun hat bei einem umfassenden Rückblicke auf alles bereits früher Erörterte kaum noch Schwierigkeiten für die psychologische Beantwortung. Daß es mit den frühesten, seltensten und den deshalb zugleich schwierigsten Erfindungen sich ganz ebenso verhält wie mit den Einzelheiten des ganzen organischen Entwicklungsprocesses überhaupt, nöthigen uns die allgemeinen Verhältnisse, in jedem Falle auf das strengste anzunehmen. Wie das organische Entwicklungsleben nicht überall die gleichen Thiere hervorbringen im Stande war, so fanden sich auch nicht überall die geistigen und körperlichen Bedingungen unter den Völkern zusammen, um die hervorragendsten Erfindungen, Ideen und Gebräuche (seien sie selbst scheinbar primitiv) zu erzeugen. Diese Thatsache, die wir noch heute beobachten, zieht sich durch die ganze organische Entwicklungsgeschichte als ein Gesetz hindurch, das auch an diesem Punkte nicht umgangen werden darf. Daß es sich freilich bezüglich der Entstehung dieser frühesten Gebräuche und Erfindungen hervorragender Art nicht um einen einzelnen hervorragenden Punkt oder ein einzelnes Individuum (wie bei entstehenden Localgebräuchen und Stammesgewohnheiten), vielleicht sogar nicht einmal nur um einen einzelnen Volksstamm, sondern nur um eine bestimmte Erfindungsgrenze überhaupt handelt, innerhalb deren allein genügend häufig und dauernd der Funke gesammelt wurde, durch den die Vorbedingungen zur Idee und Erfindung geschaffen waren, das ist einleuchtend. Wir werden bei jeder einzelnen Erfindung der Urzeit sehen, welche Bedingungen, ob äußere oder innere, zur Explosion oder Zeugung derselben den Ausschlag gaben. Waren aber diese Bedingungen von dieser oder jener Art, immerhin mußten sie sich ursprünglich außerordentlich zuspitzen und ansammeln, um die Erfindung zu veranlassen; denn je mehr rückwärts wir mit dem Menschen in die Urzeit gehen, um so thierischer und nicht-erfinderischer erscheint er im allgemeinen. Legt man sich die Frage

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 239

vor, weshalb erfanden die Affenarten nichts besonders Hervorragendes, und auch nichts dem Aehnliches die übrigen Deciduat, so beantwortet man diese Frage offenbar mit denselben Gründen, mit denen wir die Ansicht stützen, daß nur diejenigen Völkerstämme derjenigen Districte und Erdtheile den frühesten Anstoß zu dieser erfinderischen Richtung überhaupt gegeben haben, die mit dem höchsten innern Zunder als Empfängnißanlage behaftet auf die häufigste Reibung nach einer bestimmten Richtung hin stießen. Daß in diesem hohen Grade die Bedingungen innerlich wie äußerlich nicht überall unter den Urvölkern gesammelt waren, und sozusagen auf dem breiten Wege lagen, liegt im Wesen der ganzen Sache, ebenso wie es zu Tage liegt, daß innerhalb dieser Bedingungsgrenze in Bezug auf Erfindungen primitiver Gebräuche und Ideen nicht ein Individuum in zufälliger Weise einzig und allein, ja nicht einmal bloß vielleicht ein einziger Stamm zufälligerweise den hier gereiften Apfel bricht. Ist einmal von hervorragenden Punkten und Bezirken aus der Anstoß zu bestimmten Richtungen gegeben, so beginnen sich bei den übrigen Völkern durch Nachahmung gleichfalls die Anlagen zu regen, und nicht selten kommt es nun vor, daß es hinterher sogar ganz andere Völker sind, welche den aufgefangenen Anstoß durch Nachahmung am tiefsten empfinden und verarbeiten, um die hiermit gegebenen Anregungen am meisten zu benutzen und am tiefsten fortzubilden.

War es Aufgabe dieses Kapitels, hinzuweisen auf die Gründe, die sich an die Hand geben, um einen bestimmten „KrySTALLISATIONSBEZIRK“ festzustellen, innerhalb dessen sich die früheste Entwicklungsgeschichte der Menschheit abspielte, so lehrt uns der Schluß dieser Betrachtung, daß es sich mit der Anregung, Aufnahme und Verbreitung gewisser hervorragender Gebräuche, Ideen und Erfindungen in ganz der nämlichen Weise wie mit dem organischen Zeugungs- und Entwicklungsproceß bestimmter Arten verhält. Wie sich im organischen, ja selbst im unorganischen Dasein, bei der unordent-

lichen Zerstretheit und Getrenntheit der Bedingungen nichts gestaltet und entwickelt, sondern nur erst dann, wenn sich die Bedingungen von allen Seiten gesammelt haben, um die Zeugung als Combination und Erfindung zu vollziehen, so liegt es, sehen wir, bereits im Wesen dieser Sammlung selbst, daß sie nur innerhalb eines bestimmten Districts und Völkercircles, d. h. innerhalb der begabtesten Stämme statthat, um sich von hier aus zu verbreiten. Da so innig, und deshalb so selten, wird sogar stets diese Sammlung der Bedingungen sein, daß es nur ausnahmsweise oder gar nicht vorkommt, daß an einem zweiten Orte der Welt in gleichem Grade unter Völkern hervorragende Gebräuche, Ideen und Erfindungen zum Ausdruck kommen.

Hier, wo wir von den Bedingungen der Erfindung zu reden haben, können wir uns nun im Rückblick auf das Wesen der Sprache zugleich davon überzeugen, daß die Sprache als solche durchaus keine Erfindung des Menschen war. In der That, wir sahen ja, daß alle Deciduatn und die meisten Thiere bereits die Sprache bis zur Interjectionsstufe bildeten und sich durch unmittelbare Empfindungslaute verständigten. Dieselbe Fähigkeit brachte bis zu demselben Grade der Mensch angeboren wie die Thiere mit auf die Welt. Daß nun diese Anlagen sich beim Menschen weiter bildeten durch den Verlauf der Ereignisse, lag an andern Bedingungen, die sich um deswillen reichlicher vorfinden konnten, weil diese Anlagen eben als angeborene gleichmäßig auf die ganze Menschheit vertheilt waren. Die Sprache ist daher eine angeborene und später entwickelte Anlage im Gegensatz zur empirischen und nur durch die Bedingungen geschichtlicher Wechselwirkung hervorggerufenen Erfindung. Ein gleicher angeborener Vorzug und eine unter allen Völkern vorgefundene Anlage wie die Sprache war, wie wir sehen werden, die Handgeschicklichkeit, aber es ist zu bemerken, daß sich diese allgemeine Anlage unter den Völkern dem Grade nach viel verschiedener vertheilt vorfand, sodaß sie sich, was sich genauer

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 241

zeigen wird, bei der einen Rasse durch geschichtliche Wechselwirkung schneller entwickelte und verfeinerte, während sie bei andern noch bis heute auf einer merkwürdig niedern Culturstufe stehen geblieben ist, eine Thatsache, die freilich in gewisser Weise, wenngleich nicht in so auffälligem Grade, auch bezüglich der Sprachausbildung für viele Völker gilt. Allein die Sprache wurde unter allen Völkern zur Entwicklung gezwungen; denn es war der Kampf ums Dasein, der die Menschen zwang, sich in staatlichen Gruppen und Gemeinschaften zu organisiren, und hiermit, sehen wir, mußte sich die Sprache nothwendig entwickeln, und nur dann begann der Sprachproceß allmählich wieder zu verwildern und zu verkommen, sobald die staatlichen Zusammenhänge sich lockerten und auflösten, wie es im heutigen Brasilien geschieht, wo die Sprache sich bis zu unzähligen Dialekten zersplittert, was in ähnlicher Weise auch in Neuhollland der Fall ist. Die Handgeschicklichkeit dagegen hängt in ihrer Entwicklung nicht in gleich hohem Grade von diesen Bedingungen, wie wir sogleich sehen werden, ab, sie ist vielmehr mehr oder weniger durch die motorische Gelenkigkeit des Stammes als Uranlage der verschiedenen Rassen bedingt, und also demgemäß auch von der Trägheit der Rasse wesentlich abhängig. Gehen wir nun im folgenden Kapitel zu der Ausbildung der Handgeschicklichkeit über.

Die Autochthonentheorie, die es vorzugsweise im obigen Kapitel zu bekämpfen galt, zählt heute in Rücksicht auf die vielen Thatsachen, die sich wider sie erheben, nur noch wenige Anhänger. Auch die besten englischen Anthropologen haben sich gegen diese Theorie erhoben, und unter ihnen ist der treffliche Tylor hauptsächlich hervorzuheben. Wer die organische Entwicklungsgeschichte mit umfassendem Blick übersieht, der wird gern die Worte Peschel's unterschreiben: „Unerläßlich bleibt die Behauptung eines einzigen Ausgangsortes sämmtlicher Menschenrassen, im Gegensatz zur Anthropologenschule unter den Amerikanern, die vielleicht, um ihr Gewissen über die vormalige Negerflaverei und den Rassenmord der Indianer zu beruhigen, in neuester Zeit über hundert Menschenarten, nicht Menschen-

rasien, überhaupt so viele geschaffen hat, als Völkertypen sich aufstellen lassen, und die sie durch einen großen Saatwurf des Schöpfers sogleich in Mehrzahl wie Bienenschwärme dort ausgestreut sich denkt, wo sie noch jetzt sitzen. Eine solche Hypothese beantwortet uns nicht, warum die Inseln bei jenem Saatwurf leer ausgingen, warum die einzelnen Welttheile durch ihre Thier- und Pflanzenwelten als Provinzen sich charakterisiren lassen. Sie verzichtet überhaupt auf jede Erklärung der Gegenwart aus der Vergangenheit, während es doch tief begründet liegt in der menschlichen Natur, nicht eher sich mit den beobachteten Thatfachen auszuföhnen, als bis wir sie irgendeiner Causalität untergeordnet haben." (Vgl. „Asienland“, Jahrg. 1869, S. 1110.) Daß auch die Zoologen ganz nothwendig zu einem bestimmten Ausstrahlungsrevier des Menschengeschlechts in Rücksicht auf den Verbreitungsdistrikt der Halbaffen gedrängt werden, haben wir bereits im Texte erwähnt. „Von den jetzt existirenden Festländern kann allen bekannten Anzeichen nach weder Amerika, noch Europa, noch Australien die Heimat des Urmenschen, und somit die Urheimat des Menschengeschlechts überhaupt gewesen sein. Vielmehr deuten die meisten Anzeichen auf das südliche Asien. Vielleicht war aber auch das östliche Afrika der Ort, an welchem zuerst die Entstehung des Urmenschen erfolgte, vielleicht auch ein jetzt unter den Spiegel des Indischen Oceans versunkener Continent, welcher sich im Süden des jetzigen Asiens einerseits östlich bis nach den Sunda-Inseln, andererseits westlich bis nach Madagaskar und Afrika erstreckte.“ (Vgl. „Natürliche Schöpfungsgeschichte“, von E. Haeckel, S. 514 fg.) Was nun die Karte anlangt, die wir der anschaulichen Erläuterung halber diesem Kapitel beigegeben haben, so liegt auf der Hand, daß sie nur nach Muthmaßungen entworfen werden konnte, in Rücksicht auf die bisher hauptsächlich bekannt gewordenen Daten der Thierverbreitung und der zoologischen Physiognomie der Gegenwart. Die Genauigkeit der Einzelheiten ist bei einer solchen Karte schwerlich jemals zur Genüge zu ermitteln, wenigstens reichen für jetzt die forschenden Kräfte von geologischer Seite bei weitem hierzu nicht aus. Wir müssen uns daher schon begnügen, wenigstens die ungefähren Züge im Hinblick auf die nur sehr wenigen Anhaltspunkte in groben Umrissen hinzustellen, wir schaffen uns hiermit wenigstens die erste anhaltgebende Vorstellung, und damit ist für das Nachdenken bereits viel gewonnen. Was nun die genauere äußere Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts anlangt, so müssen wir uns bezüglich unserer Aufgabe, welche nur den innern Entwicklungsgang und die geistige Emporbildung des Urmenschen zu verfolgen sucht, auf die nothwendigsten Andeutungen beschränken, und das

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Rassenausbreitung. 243

um so mehr, als über die äußern Verhältnisse, wie Abstammungsgrade und Verwandtschaftsbeziehungen der Rassen und Menschenarten, noch bis jetzt nichts Genügendes und Exactes ermittelt worden ist. So sind wir noch nicht einmal im Stande, den Verwandtschafts-, resp. Differenzgrad zwischen der mongolischen und kaukasischen Rasse genauer zu bestimmen, obwol wir Andeutungen hierüber zur Genüge besitzen. So hat ebenfalls das Verwandtschaftsverhältniß der Papuanen und Afsurus, die in so vielen Hinweisungen an die Hottentotten und die Ureinwohner Südafrikas erinnern, noch nicht bestimmter fixirt werden können. Geeinigt hat man sich in neuerer Zeit mehr und mehr dahin, daß Malaien, Indianer, Mongolen und Polarvölker Zweige Einer Wurzel sind, und zwar offenbar derjenigen Abstammungswurzel, welche in ihren Urstämmen am frühesten von den beiden übrigen Rassen zur Seite gedrängt wurde. Daß die Buschmänner und viele hottentottische wollhaarige südafrikanische Stämme und deren australische Verwandten zu denjenigen gehören, die in Rücksicht auf rohe und wilde Stärke und Kraft zu den thierähnlichsten gehören, wird sich nicht leugnen lassen, allein hieraus den Schluß ziehen zu wollen, daß durch sie uranfänglich die Stämme aller Rassen und Abarten der Völker repräsentirt wurden, sodas sich aus ihrer thierischen Natur erst später alle übrigen höhern Rassen erhoben hätten, scheint immerhin sehr gewagt zu sein. Mindestens müssen wir annehmen, daß die Nothwendigkeit zur Differentirung schon in der ursprünglichen Anlage der ersten Menschenfamilien lag, sodas die sich entwickelnden ersten Urstämme bereits bis zum gewissen Grade auffällige Differenzen ihres Naturells zeigten. Diese Grundverschiedenheiten des Naturells müssen wir unter den Urstämmen durchaus als ursprünglich annehmen, wenn wir nicht etwa alle Urstämme wiederum aus einem einzigen Paare herleiten wollen, zu welcher Anschauung niemand neigen wird, da der Urdistrict der Menschenentwicklung immerhin (um ein Gleichniß zu gebrauchen) als Zeugungsorgan und Fruchthalter groß genug war, nicht nur einen Stamm, sondern sozusagen Zwillinge und Drillinge, d. h. eine gewisse Anzahl bestimmt differentirter Urstämme gleichzeitig großzuziehen, in welchen die Verschiedenheit des Naturells der Rassen begründet lag. Ist aber das innere Naturell als Anlage bereits ursprünglich entscheidend, im Kampfe ums Dasein den Entwicklungsgang der Rasse zu bestimmen, so können wir auch nur im Naturell die glücklichsten Unterscheidungsmerkmale der Rassen finden und nur mit Rücksicht darauf die Verwandtschaftsgrade der Völker auffuchen. Eine wirklich sachgemäße Eintheilung und Classification kann daher im Grunde nur der Völkerpsychologie liefern;

denn nur er, der sich allein mit der genauern Untersuchung und Vergleichung der psychologischen Merkmale des Naturells beschäftigt, kann die richtigen Gesichtspunkte zur Eintheilung treffen, auf die es allein bezüglich der Rassen ankommt. Alle übrigen Versuche, nach rein äußern Merkmalen der Rassen einzutheilen, wie etwa nach der Zahnstellung, nach den Haaren oder nach den Schädelformen, sind nicht klar durchgreifend, und erscheinen daher dem Psychologen nicht völlig genügend. (Vgl. zugleich die trefflichen Aufsätze über Menschenrassen von F. A. Seligmann in Behm's „Geographischem Jahrbuch“, Bd. 1, 2.) Um aber das Naturell der Völker genau und fein in genügender Weise nach psychologischen Gesetzen und Gesichtspunkten zu studiren, gehören psychologisch gebildete Beobachter und Sammler von Thatfachen, das heißt psychologisch geschulte Reisende, an denen es bezüglich der Ethnologie und Völkerbeschreibungskunde nur zu sehr bisher gefehlt hat. Deshalb eben erscheint es für jetzt völlig unmöglich, eine genügende und genauere Eintheilung der Völker zu treffen, und wir müssen uns bis zur Feststellung wirklich psychologischer Beobachtungen an den unsichern Schädelmessungen und an sonstigen verfließenden äußerlichen Merkmalen genügen lassen, die sich meistens als äußerst wechselnd und zufällig charakterisiren. Die hierüber aufgestellten Characteristica aber einzeln aufzusuchen und zu kritisiren, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Zu bemerken wäre noch, daß auch die Sprache, obwohl sie dem eigentlichen Naturell des Menschen schon bei weitem näher steht wie alle sonstigen äußern physiologischen Merkmale, und die daher bis jetzt auch allein nur die genügenden Data für die Verwandtschaftsbeziehungen der Völker geliefert hat, doch auch nicht allein hinreicht, alle hierher gehörigen Beziehungspunkte zu liefern, da für die strenge Verwandtschaft gar zu viel andere Momente noch in Betracht kommen, die nicht außer Acht zu lassen sind. Eins dieser jedenfalls nicht zu übersehenden Momente ist die Handgeschicklichkeit, die wir jetzt in der Folge zu betrachten haben, da sie in der That für die innere Entwicklungsfähigkeit des Geistes nicht ohne Bedeutung ist.

Beschel kommt in seiner inzwischen erschienenen Völkerkunde (vgl. a. a. D., S. 337) zu den nämlichen Schlüssen und sagt: „Wir gelangten zu dem Ergebnis, daß alle körperlichen Merkmale, die Schädelform, die Größenverhältnisse der Gliedmaßen, die Farbe der Haut innerhalb der nämlichen Menschenrasse beträchtlich schwanken, daß selbst die Beschaffenheit des Haares nicht zu den beharrlichen Wahrzeichen gerechnet werden dürfte, und daß daher bei der Vertheilung des Menschengeschlechts in größere Gruppen oder Rassen alle vorherrschenden Eigenthümlichkeiten

5. Die Wiege des Menschengeschlechts und die Massenausbreitung. 245

berücksichtigt werden müssen. Die Grenzen solcher Gruppen sind oft leicht, noch öfter sehr schwierig zu ziehen. Unstatthaft aber ist es, sie dort zu ziehen, wo die gemeinsamen Kennzeichen einer Gruppe durch leise Abstufungen zu den gemeinsamen Kennzeichen einer andern Gruppe übergehen, es müßten denn solche Abstufungen mit geschichtlicher Glaubwürdigkeit auf Zwischenheirathen sich zurückführen lassen und durch Mischlinge vertreten werden. Wenn wir diesem Grundsatz huldigen, werden wir genöthigt, das Menschengeschlecht in sieben Gruppen, Rassen, Unterarten oder Arten, wie man sich ausdrücken will, zu sondern. Es sind dies erstens die Bewohner Australiens und Tasmaniens, zweitens die Papuanen Neuguineas und benachbarter Inseln, drittens die mongolenähnlichen Völker, zu denen wir nicht bloß Festlandsasiaten, sondern auch die Malaiopolynesier und die Eingeborenen Amerikas zählen, viertens die Dravida oder die Bewohner Vorderindiens von nichtarischer Abkunft, fünftens die Hottentotten und Buschmänner, sechstens die Neger, siebentens die mittelländischen Völker, welche den Kaukasiern Blumenbach's entsprechen.“

6.

Ausbildung und Werth der Handgeschicklichkeit.

Das Aufrechtgehen der Menschen und die ursprünglichen Gründe dieser Erscheinung. — Der Aufschwung der Handgeschicklichkeit und des Kunsttriebes und der Werth dieser Erscheinung zur Beurtheilung des Naturells und des Volkscharakters. — Die Geschicklichkeit gegenüber der Trägheit und die Bedeutung dieser Merkmale zur Vergleichung des Völkernaturells. — Hottentotten und Buschmänner als die trügsten und niedrigsten Völker. — Die bereits höher stehenden Mittelasrikaner im Vergleich zu den Amerikanern. — Nachweis daß die Amerikaner ursprünglich begabter sind wie die Afrikaner. — Die Amerikaner im ursprünglichen Contact mit den ostasiatischen Culturvölkern. — Widerlegung der Einwendungen gegen diese Ansicht. — Die Malaien, Polarvölker und Chinesen im Vergleich zueinander. — Die Chinesen gegenüber den Kaukasern. — Mangel innerer Geistesbeweglichkeit der Chinesen und der andern Culturvölker gegenüber den am höchsten begabten kaukasischen Stämmen. — Ursprünglicher Sieg der begabtesten kaukasischen Völker während der Steinzeit über alle übrigen Völker der Erde. — Der Aufschwung der Aegypter, Chinesen und Mexicaner in der culturgeschichtlichen Entwicklung und die Culturherrschaft dieser Völker während der Urgeschichte. — Ursachen dieser Erscheinung. — Die Handgeschicklichkeit und deren psychologische Beziehung zur innern Geistesbeweglichkeit und Combinationsgabe. — Handgeschicklichkeit und Combination sowie Sprache und Erinnerung als sich unterstützende Factoren der Geistesentwicklung.

Die Einleitung desjenigen Kapitels, das die Sprache und ihre Fortbildung behandelte, hat uns Gelegenheit gegeben, in physiologischer Beziehung darauf hinzudeuten, wie innig die Sprachentwicklung nicht nur an das Wesen des Gemeinlebens, sondern gleichzeitig an die Ausbildung körperlicher Eigenschaften, wie des freien Aufrechtgehens und der hiermit in Verbindung stehenden Hand-

geschicklichkeit, geknüpft ist. Wir sahen, die Empfindungssprache, d. h. die unmittelbare Verständigung durch Geberden und Empfindungslaute, mußte allen Deciduatarten mehr oder weniger zugesprochen werden. In dieser Hinsicht besaß daher bezüglich der Angeborenheit einer Anlage der Urmensch keinen Vorzug vor den übrigen verwandten Stammgenossen, und nur erst dadurch, daß sich für den Menschen die Bedingungen fanden, die angeborene Thiersprache fortzubilden, konnte sie ihm später diesen großen Vorzug vor den Thieren gewähren. Aber gerade die Fortentwicklung der Sprache war, wie wir sahen, an zwei Bedingungen gebunden, deren eine eben eine äußere, rein physische war, und sich auf die feinere Regulirung der Ausathmungsqualität bezog, zu welcher die freie Armthätigkeit und das Aufrechtgehen, wie wir sahen, in Beziehung stand, der andere Factor aber war, wie dargestellt, ein innerer, rein psychischer, er knüpfte sich an die instinctive Leitung des Nachahmungstriebes durch die Führer einer bestimmten Sprachgemeinschaft, durch welche unabsichtlich eine übereinstimmende Aufnahme von Wurzeln gewonnen und so die allgemeine Grundlage wirklicher Verständigungsfähigkeit durch artikulierte Laute hergestellt wurde. In dieser Untersuchung nun werden wir an die äußern Bedingungen der freien und geschickten Armthätigkeit und an das Aufrechtgehen anzuknüpfen haben, um die dem Menschen hiermit überlieferten Vortheile zu beleuchten. Neben vielen andern äußern sehr unwesentlichen Merkmalen hat der Mensch vorzugsweise die große motorische Gliedergelenkigkeit und die sich ganz besonders neben der Fingerbeweglichkeit äußernde Handgeschicklichkeit mit dem Affen gemein. Der ganze anatomische Bau der Glieder läßt darauf schließen, daß die Natur in der Entwicklung darauf hingearbeitet hat, in Armen und Füßen und ihrer feinern Ausbildung dem Menschen ursprüngliche und angeborene Waffen zu verleihen, die seine innere Anlage im Naturell unterstützen und ihm dienlich sein sollten. Was man auch in vieler andern Beziehung äußerlich

bei einer Vergleichung übersehen könnte, der Bau der Hände und Füße läßt sich als unwesentlich beim Menschen nicht umgehen. Wir haben es in dieser Beziehung mit einer ursprünglichen körperlichen Angebornheit zu thun, die wir, sobald wir anatomisch und entwickelungsgeschichtlich vom Wesen des ausgebildeten Menschen als solchem ausgehen, nicht mehr zerlegen und aus ursprünglichem Elementen ableiten können. Anders verhält es sich, wie wir früher erwähnt haben, mit dem Aufrechtgehen des Menschen. Daß die frühesten Urmenschen ursprünglich bereits völlig aufrecht gegangen seien, läßt sich nicht erweisen, und nehmen wir andere Beobachtungen zu Hülfe, so sprechen diese vielfach dagegen. Das Aufrechtgehen auf zwei Beinen ist ein sonderlicher Gebrauch, der in der ganzen Säugethiervelt, und namentlich unter den Deciduatn, gar nicht wieder vorkommt. Hat sich der Mensch als Deciduate in dieser Beziehung den ihm sonst so fern stehenden Vögeln angeschlossen, so mußten hierzu bestimmte Gründe vorgelegen haben, die wir aufzuzuchen verpflichtet sind.

Daß noch heute die Kinder das Aufrechtgehen erst als eine eigene gymnastische Kunst erlernen müssen, kann uns immerhin als ein Fingerzeig dienen, der nicht auf Angebornheit nach dieser Seite hin zurückdeutet, sondern der uns das Gegentheil nahe legt. Wir haben bei Gelegenheit der Sprachentwicklung die Bedingungen angedeutet, die den Menschen zwangen, sich im Laufe der Zeit das Aufrechtgehen anzueignen, und wir wollen uns daher begnügen, hier darauf zurückzuweisen. Von allen Körpertheilen und Merkmalen hat sich unter den verschiedenen Deciduatnarten fast keins so abweichend ausgebildet und entwickelt als das Gebiß und die hiermit bedingte Zahnbildung. Auch hierin stellen sich die furchtsamen Rager den kühnen Raubthieren scharf gegenüber, während die Insektenfresser, Flederthiere, sowie Affen und Menschen die Uebergänge zu den vorgefundenen Extremen schwächerer und starker Gebißbildung aufweisen. Das Gebiß der Affen und Menschen weicht nun aber hin-

Theodor Haiß.

www.libtool.com.cn

sichtlich stärkerer Ausbildung von den Ragethieren bedeutend ab, um sich in Zahnbildung und Stärke dem der Raubthiere mehr zu nähern, und wir dürfen in Bezug auf den Urmenschen nicht mit Unrecht annehmen, daß die Bildung und Stärke seines Gebisses sich in allerfrühesten Zeit viel raubthierähnlicher gestaltet hat, als das heute der Fall zu sein scheint. Im Kampfe mit den Raubthieren aber war sein Gebiß dennoch nicht geeignet, die Concurrenz mit diesen zu ertragen, er bedurfte daher trotzdem seiner Armkräfte. Dauernd herausgefordert zum Angriff, mußte sich der Mensch in gerechtem Selbstgefühl seiner muthvollen Vertheidigung erheben. Während einer Reihe unzähliger Generationen mußte er allmählich seinen Armen und Füßen Gewohnheiten zumuthen, die ihn veranlaßten, die Arme vom Tragen des eigenen Körpers völlig zu befreien. Die Arme mußten zum Tragen von Gegenständen, mit Einem Worte zur Arbeit benutzt werden, während die Füße allein den Körper zu stützen hatten, indem sie so im Nothfall zur Schnelligkeit des Ortswechsels dienen konnten. Waren aber die Arme einmal von der Last des Körpers befreit, so kam selbstverständlich nunmehr auch die Hand nebst ihren beweglichen Fingern zu einer andern viel höhern Geltung. Neue Kräfte und Triebe, die nur in den primitivsten Anlagen vorher in der Hand geschlummert hatten, begannen sich zu regen und zu gestalten. Vorerst war es das Geberdenspiel, das mit der Befreiung der Arme sich mächtig entwickelte und der Ausbildung der Sprache zu Hülfe kam. Wie es noch heute afrikanische Völkerschaften gibt, die ihre Sprache unwillkürlich durch ein mächtig entwickeltes Geberdenspiel der Arme unterstützen, so wird ein Gleiches bei dem Urmenschen noch viel mehr der Fall gewesen sein; denn auch bei ihm mußten die unmittelbaren Empfindungsreflexe sich auf das stärkste nach seiten der von ihrer Last und Bürde befreiten Arme Luft machen. So traten durch den aufrechten Gang nicht sowol die artikulierte Stimme und Lautgebung, als auch das Geberden- und Mienenspiel, endlich auch die Handthätigkeit und

Geschicklichkeit überhaupt in eine tiefere entwicklungsfähigere Beziehung zum innern Naturell des Menschen. Wie sich im Gange sowie in der Eigenthümlichkeit der Bewegungen und in der Haltung des Körpers für den Kenner bereits bis zum gewissen Grade das Temperament und gewisse Charakterzüge des Menschen spiegeln, so tritt in seiner Sprachweise und in seiner Handgeschicklichkeit noch viel mehr die Eigenart eines Individuums zu Tage. Aehnlich wie bei dem Individuum verhält es sich aber mit dem ganzen Volke, auch bei ihm spiegeln sich in Bewegung, Sprache, Haltung, Thätigkeit und Geschicklichkeit Theile, und zwar die bedeutungsvollsten Theile des geistigen Naturells und des Innenlebens. Den Werth der Sprache wissen wir heute alle hinreichend zu schätzen, aber den Werth der Handgeschicklichkeit ziehen wir gewöhnlich in culturgeschichtlicher Beziehung nur noch zu oft als ein nebenhergehendes Element in Betracht, das zwar recht wohl neben dem Kunstsinne des Volkes nicht ganz übersehen wird, dennoch aber nicht, wie es nothwendig wäre, vorangestellt und genug betont wird, wenn es sich um eine specificirende Charakteristik eines Volksstammes handelt. Und doch ist die Hand die äußere Grundlage des Kunsttriebes, ebenso wie die Sprache die äußere Grundlage und Stütze des Erkenntnistriebes ist. Aber der Kunstsinne eines Volkes geht zugleich innig wiederum auch mit seinem Erkenntnistriebe Hand in Hand, und wollen wir ein Volk daher charakterisiren, so ist es selbstverständlich, daß wir neben seiner Sprache und seinem Erkenntnistriebe seinen Kunstsinne und seine Handgeschicklichkeit hiervon nicht loslösen und zurückstellen können. Wir hatten uns mit der Entwicklung der Sprache beschäftigt, hier nun tritt an uns die Aufgabe heran, auch der Entwicklungsweise des Kunsttriebes nachzuforschen.

Daß die Anlage des Kunstsinnes auch schon in Thieren deutlich ausgeprägt ist, die, wie der Biber, der Hamster, der Fuchs und Dachs und viele andere (unter ihnen auch einige Affenarten), ausgeprägtere Baustriebe entwickeln, das ist bekannt. Der Mensch hätte

also auch in dieser Beziehung vor den Thieren nicht viel vorausgehabt, hätte er nicht durch die Befreiung seiner Arme und Hände vom Erdboden ein mächtiges Vehikel zur Fortbildung des Triebes gefunden, den keins der ihm stammverwandten Thiere unter den Decibuatens so hoch zu bilden mußte. Wie die Sprache, wie wir sahen, nur erst menschliche Sprache werden konnte durch die Gewohnheit des Aufrechtgehens, so konnte ebenso auch aller Bautrieb, alle Handgeschicklichkeit und alle noch thierische Kunstfertigkeit sich nur erst mit der völligen Befreiung der Arme und Hände höher gestalten und zu bilden beginnen. Auch diese Anlagen und Triebe traten erst durch ihren Aufschwung in das engere Gebiet des eigentlich Menschlichen. Wie verhält sich nun die Handgeschicklichkeit gegenüber der Sprache bezüglich der Art ihrer Fortbildungsweise?

Die Sprache, sahen wir, trat zur socialen Organisation, d. h. zum Familien- und Staatsverbande in die engste Beziehung, sie erhielt hiermit gleichsam eine wirksame Stütze, die mit ihrem Druck die Entwicklung unablässig vorwärts trieb, und ohne eine Hemmung erdulden zu müssen, den Aufschwung des Intellekts unterstützte. Gab es nun in Bezug auf die Handgeschicklichkeit eine ähnliche Stütze, die ungehemmt als äußere, rückwirkende Triebkraft den Entwicklungsproceß nach dieser Seite förderte? Wir müssen mit Nein antworten; denn obwohl Staat, Organisation und andere Bedingungen der Selbsterhaltung der Urmenschheit die Vertheidigung, die Arbeit und den Angriff, somit den Gebrauch von Armen und Händen neben dem des Gebisses nach sich zogen, so zeigte sich nur zu bald, daß dieser Gebrauch eine im Körper selbst gelegene eiserne Schranke vorfand.

Erwähnen wir daher sogleich, daß es eine andere entgegengesetzte körperliche Kraft war, welche es verhinderte, daß der Mensch die ihm in der Hand gebotenen Kräfte ursprünglich über ein bestimmtes Maß hinaus verlängerte, und diese Schranke war die Trägheit. Die Trägheit, sehen wir daher, gewinnt bezüglich der hierher

252 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Sittung.

gehörigen Anlagen eine ganz besondere Bedeutung; denn während die Sprache durch den Strom der Ereignisse innerhalb der Gesellschaft offenbar anfänglich ungehemmt mit fortgerissen und folglich entwickelt wurde, ward umgekehrt die Entwicklung der Handgeschicklichkeit ursprünglich gehemmt durch die der Rasse mehr oder weniger eigenthümliche Trägheit, die sich als ein Gegengewicht der Fortentwicklung menschlicher Anlagen nach dieser Seite hin entgegenstellte. Diese Hemmung aber war als Factor um so größer, je mehr im Naturell des Volks, der Rasse (und im Einzelstaate wieder innerhalb der Stände und Kasten selbst), die Trägheit entwickelt war. Hieraus folgt, daß die Trägheit in jedem Falle erst bis zum gewissen Grade zu überwinden war, sollte die Entwicklung der motorischen Handthätigkeit höher vorschreiten, und es folgt ferner, daß alle diejenigen Völker am schnellsten in dieser Beziehung voranschreiten mußten, die hinsichtlich ihres Naturells nur den geringsten Trägheitswiderstand zu überwinden hatten. Seit alter Zeit hat man daher sehr richtig die Menschenrassen in active und passive eingetheilt. Zu den erstern hat man im allgemeinen gewöhnlich die Culturvölker, zu den letztern dagegen die rohern uncultivirten Rassen und Menschenstämme gezählt. Daß eine solche Eintheilung im Groben nicht genügt, liegt auf der Hand, so richtig auch der Gesichtspunkt psychologisch gewählt ist.

Es ist jedenfalls eine immerhin auffallende Erscheinung, die wir in völkerpsychologischer Hinsicht von diesem Gesichtspunkte zu würdigen haben, daß die wildesten, entartetsten und trägsten Rassen zugleich die geringsten Fähigkeiten, die geringste Geschicklichkeit im Verfertigen von Werkzeugen, und den wenigsten Kunsttrieb vertragen, während umgekehrt die beweglicheren, wenn auch minder mit äußerer Muskelstärke begabten Völker in allen diesen Beziehungen weit voranstehen. Durchmustern wir im großen Ganzen die verschiedenen Völker, so ist es auffällig, wie äußerst tief in dieser Beziehung die Südafrikaner, besonders die Hottentotten und Busch-

männerstämme stehen*, ihnen zunächst treten ihre Verwandten in Neuholland, die Alfuru- und die Papua-Stämme zur Seite, wenngleich die letztern durch den vielfachen Verkehr mit andern Völkern, in den sie verweht sind, sich bereits höher entwickelt und vieles aufgenommen haben. Steigen wir von hier aus stufenweis höher, so begegnen uns alsdann die Mittelafrikaner und die Indianer. Vergleichen wir jedoch beide genauer, so zeigt sich, daß im Durchschnitt die Indianer höhere Fähigkeiten befunden und sich geschickter in der feinem Verfertigung und Bearbeitung von Gegenständen beweisen, wie jene, wenngleich sie an Muskelstärke durchschnittlich dem Afrikaner nicht gleichkommen. Dagegen zeigen sich die meisten dunkeln mittelafrikanischen Stämme, was das Trägheitsmoment anbetrifft, mit den am tiefsten stehenden südafrikanischen Stämmen verwandt. Die Thatsache, daß die amerikanischen Indianer und Rothhäute im allgemeinen an Fertigkeiten und an Fähigkeiten den mittelafrikanischen Negerarten überlegen sind, wird gewöhnlich verkannt. Man verweist oberflächlich darauf, daß fast alle Negerstämme gute Schmiede und Eisenarbeiter sind, viele sogar Ackerbau und Viehzucht treiben, und einige Stämme sogar weben und färben. Die armseligen wilden Indianer dagegen, sagt man, sind ja im allgemeinen im Steinzeitalter verblieben, sie haben sich sogar nur wenig oder gar nicht zum Ackerbau und zur Viehzucht, wie die Neger, entschlossen, und sind deshalb auf einer viel tiefern Stufe der Gesittung stehen geblieben. So wahr alles das ist, so wenig kommen für unsern Vergleich hier diese Momente der Gesittung in Betracht. Um das einzusehen, müssen wir bezüglich der Culturstufe und Gesittung sogleich bemerken, daß hier noch ein anderes Moment bestimmend mitwirkt, das von der äußern Seite ein großes Gewicht zur Entwicklung des Naturells in die Waagschale wirft. Dieses

---

* Vgl. hierzu Waig, „Anthropol. d. Naturb.“, II, 331, 344, und die Berichte von Burchell, Lichtenstein und besonders Barrow und Campbell.

äußere Moment ist die Natur des Landes und die Ortsbeschaffenheit der Umgebung.

Schon oben, wo wir von den Bedingungen der Erfindung sprachen, sagten wir, daß die Erfindung einerseits von der bestimmten Ansammlung innerer Fähigkeiten, und andererseits von der Beschaffenheit der äußern Bedingungen, also der Umgebung u. s. w. abhängig ist, da nur durch ein günstiges Zusammentreffen dieser Momente der gesammelte Zunder aufzuleuchten und erfinderisch zeugend zu wirken im Stande ist. Ganz die nämlichen Factoren kommen in Betracht für die ursprüngliche Entwicklung der hierher gehörigen Fähigkeiten. Es ist ja in dieser Beziehung einleuchtend, daß selbst die besten Anlagen nicht zur Entwicklung und zur Entfaltung kommen können, sobald sie durch äußerliche Bedingungen gehemmt und durch die Dede und Sterilität der äußern Einflüsse zur Verwilderung und Entartung getrieben werden.

Daß die Anlagen und Fähigkeiten der Indianer nicht besser entwickelt wurden, liegt nun zum großen Theil eben an dem dauernden Wanderleben, zu dem sie bereits in der frühesten Urzeit, wegen ihrer nicht hoch entwickelten Körperkraft und ihrer gleichfalls den Kaukasiern und Mongolen sowie selbst den Malaien gegenüber nur als sehr mittelmäßig erscheinenden innern Fähigkeiten und Anlagen, gezwungen wurden. Sie blieben daher äußerlich in Bezug auf Handgeschicklichkeit und Arbeitstrieb für Verfertigung primitiver Werkzeuge gegen die genannten höher stehenden Völker zurück. Daß sie indessen auch gegenüber den viel trägern Negerrassen zurückblieben, glauben wir bestreiten zu müssen, und werden wir auf eine Reihe von höhern Künsten verwiesen, welche die Afrikaner gegenüber den Indianern treiben, so sind das Gründe, die sich nach genauerer Abwägung der Verhältnisse nur als Schein ergeben. Bedenken wir nur von vornherein, daß die im Vergleich zur schwarzen Rasse viel weniger tragen (wenn auch weniger starken) Indianer schon ursprünglich ver-

drängt wurden aus dem geschichtlichen Herzen der Entwicklung, sie mußten daher, in die Wildniß getrieben, nothwendig verwildern, verkommen und entarten. Die Indianer wurden früh (wie unsere Karte zeigt) an die Peripherie des Völkercircles gedrängt, und so mußten sie trotz ihrer Anlagen sinken und einen Theil ihrer Begabung unter schwierigen Verhältnissen ungenutzt, entwicklungslos einbüßen. Die stärkern, aber trägern und ungeschicktern Negerarten blieben dagegen ursprünglich dem Herzen der großen Entwicklung stets näher, sie wurden selbst hier im wüsten Mittelafrika, wenn auch nur sanft, doch von den aus fernen Gegenden herüberstreichenden Wellen der Culturentwicklung stärker benezt, sie nahmen sie auf und polirten sich, sodaß wir sie heute nicht mehr gern mit den weniger trägen und viel befähigtern Indianerstämmen vergleichen wollen.

Zweitens aber kommt hierzu die Umgebung und Landesbeschaffenheit. Die Beschaffenheit der thierreichen Landstriche lud in Afrika früh zur Viehzucht ein. Durch ganz Afrika finden wir Ziegen, Kinder und Schafe verbreitet. Der Anschluß an diese Thiere und der Zwang, ihren Weideplätzen zu folgen, wirkten sittigend auf den trägen, rohen und unbefähigten Neger. Die wesentlichen Antriebe aber zu einem höhern Aufschwunge gingen allein von den besser begabten Nachbarn aus, die im Osten und Norden wohnten, mit denen sie sich rieben und deren Cultur mit der Zeit ansteckend auf die rohen Neger gewirkt hat. „Durch seine trockene Verknüpfung mit Kleinasien, seine Annäherung an Arabien wie an Südeuropa, genoß Afrika Vorzüge, die der amerikanischen Menschheit gänzlich versagt blieben. Es stand wenigstens durch seinen Nordrand und seine östlichen Gestade einer günstigen Einwirkung asiatischer (d. h. kaukasischer) Gesittung offen. Als eine Wirkung dieser bevorzugten terrestrischen Lage dürfen wir es betrachten, daß durch den ganzen Welttheil hindurch die Kenntniß vom Aus schmälzen der Eisenerze und ihrer Verarbeitung zu Werkzeugen

und Waffen sich verbreitet hat.“* So, sehen wir, waren den Afrikanern überhaupt Anstöße ertheilt worden, welche sie nothwendig in Bewegung bringen mußten. Allein ziehen wir die Summe dieser Anstöße von dem ab, was diesen Völkern ursprünglich als Anlage hierzu und als Eigenthümlichkeit im Vergleich zu den Indianern angeboren war, so bleibt für die Hottentotten und Buschmänner kaum etwas als Lasterhaftes und Träges, für die übrigen echten Mittelafrikaner aber nur ein geringer Rest einer gewissen Empfänglichkeit übrig, der indessen auch den eigentlichen Indianern zukommt. Deshalb sagt D. Peschel mit vollem Recht: „An geistigen Anlagen ist die sogenannte rothe Rasse der Neuen Welt allen transsaharischen Afrikanern weit überlegen gewesen, zumal alle Culturleistungen in Amerika von dem Verdachte fremder Anleitung völlig befreit sind.“** Steht auch das letztere gänzlich dahin, so dürfen wir dennoch nicht verkennen, daß Peschel recht hat, daß er die ursprünglichen Anlagen der Amerikaner höher stellt selbst wie die der Mittelafrikaner. Offenbar sind die indianischen Amerikaner durchschnittlich von etwas schwächerem Körperbau, zudem waren die Indianer in den übrigen Anlagen den höher stehenden Völkern (Malaien, Mongolen, Kaukasiern u. s. w.) nicht ganz ebenbürtig, und so erklärt es sich leicht, weshalb sie im Kampfe um die Erhaltung von dem Schauplatze der großen Entwicklungsgeschichte sehr früh abtreten mußten. Nach ihrem Abgange mußten diese Völker aber rasch verwildern, und das um so mehr, in je größere Einöden und entlegenere Landstrecken sie gezwungen waren sich zu verlaufen. Wie sehr das äußere Moment der öden Umgebung und der wilden einsamen Entlegenheit ins Gewicht fällt, indem hierdurch die Anlagen verwildert und zerstreut werden, das zeigen uns die in die entlegensten Weltwinkel verspreng-

---

* Oskar Peschel, „Afrika und seine Bewohner (Einfluß der Ländergestalten auf die menschliche Gesittung)“, in der Zeitschrift „Das Ausland“, Jahrg. 1870, S. 505.

** „Ausland“, S. 510.

ten australischen Völker und die Feuerländer, von den Hottentotten und Buschmännern in Südafrika, die außer ihrer physischen Stärke keine besondern Uranlagen besaßen, gar nicht zu reden.

So dürfen wir uns vom psychologischen Gesichtspunkte nicht wundern, die amerikanischen Indianer auf einer niedrigeren Culturstufe anzutreffen als die Mittelafrikaner, obwohl sie im Naturell im ganzen genommen viel befähigter waren als die stärkere schwarze Rasse. Die Indianer sind, wie dargethan, ein vertriebenes, weit versprengtes und verwildertes Volk, das müssen wir festhalten. Wie uns die Karte zeigt, waren Amerika ebenso wie Australien in den Zeiten, da sich die früheste Entwicklungsgeschichte der Menschheit abspielte, in der That sehr entlegene inselartige Landstrecken, und namentlich im Süden eine völlig isolirte Einöde, wo wenig zu finden war. Wir können es deshalb nur natürlich finden, daß die dorthin versprengten Theile der Indianer, sowie viele versprengte nordamerikanische Stämme, hier völlig verwildern mußten, da sie wenig Anregung zum Ackerbau und zur höhern Gefittung fanden. Dennoch ist es für den amerikanischen Menschenschlag im allgemeinen höchst bewunderungswürdig, daß sich ein ansehnlicher Theil desselben, auf seinen vielleicht sehr viele Jahrhunderte dauernden Wanderungen aus Ostasien über Inseltheile des Weltmeeres, eine Culturstufe bewahrt hat, die, in Mittelamerika von neuem festwurzelnd, noch eine großartige Entwicklung in diesen entferntern Theilen erleben sollte, eine Entwicklung, die so weit ausschritt, daß wir in ihren großartigen Zügen nur noch in mannichfach verwischten Spuren und Andeutungen den frühern Contact mit den Mongolenstämmen des östlichen Asiens ahnen und durchleuchten sehen.

Es liegt nicht im Bereiche unserer Aufgabe, die Reihe der Beweise zu kritisiren, die man für und die man gegen den Contact der mittelamerikanischen Cultur mit der der mongolischen Rasse in Ostasien beigebracht hat. Wir haben es der ethnographischen Systematik zu überlassen, diese Beweise zu sammeln, um das Für und das Wider

in dieser Beziehung zu prüfen. Nur in wenigen Punkten möchten wir uns gegen die Haupteinwendungen, durch welche man gewöhnlich diesen Contact bestritten hat, einige Bemerkungen erlauben.

Wenn sich, wie anzunehmen, ostasiatische Cultur nach Amerika verpflanzt hat, so muß offenbar eine gewisse Festlandsverbindung zwischen Asien und Amerika bestanden haben, eine Verbindung, auf der wenigstens Stationen und dauerndere Niederlassungen hier und da stattfinden konnten; denn nur auf diese Weise konnte sich das sehr früh von amerikanischen Völkern in der Alten Welt Aufgenommene vor der gänzlichen Verwilderung, Entartung und Vernichtung bewahren. Diese Ansicht erscheint begründet, und soll an einen ehemaligen Culturzusammenhang mit Ostasien gedacht werden, so muß auch an ein Herüberziehen und eine langsame Wanderung ostasiatischer Völkerschaften nach Amerika, folglich an eine gewisse Festlandsverbindung zwischen Amerika und Ostasien gedacht werden. Diese Festlandsverbindung ist nun in der That nichts so Unglaubliches, wie es den Anschein hat, wir müßten uns denn gegen alle auf unserer Karte verzeichneten Festlandsverbindungen sträuben, obwohl die meisten derselben festgestellt sind und durch die Verbreitung der Pflanzen- und Thierwelt nothwendig gefordert werden. So annehmbar es erscheint, daß einige Sunda-Inseln eine deutliche Verwandtschaft und Beziehung in ihrem Charakter mit dem entfernten Afrika verrathen, so merkwürdig in Südamerika sich deutliche Spuren in der Thier- und Pflanzenwelt finden, die nach der entfernten Insel Neuseeland hinüberdeuten, so wenig dürfen uns die vielfachen Spuren des organischen Lebens in Nordamerika in Verwunderung setzen, die nach dem östlichen und südöstlichen Asien hinüberdeuten. Bedenken wir die Jahrtausende, die darüber hinweggegangen sind, um die Spuren aller dieser Beziehungen wieder zu verwischen, bedenken wir ferner die in frühester Zeit noch häufiger in größerem Maßstabe auftretenden Festlandsumgestaltungen überhaupt, so können uns alle diese Beziehungen und Verbindungen nicht auffallen. Aber, hat man

eingeworfen, wenn langsame Verdrängungen und Wanderungen großer ostasiatischer Völkerströme, uralter Mongolen, Mongoloiden und Indianer nach Amerika hinüber stattgefunden haben, sodaß wir also an einen glücklichen Zufall, der etwa einzelne Schiffe und Boote nach dort hinüber verschlagen haben sollte, nicht mehr (der ursprünglich bestehenden Festlandsverbindung halber) zu denken brauchen, so müssen neue Schwierigkeiten entstehen. Wie haben denn unter diesen Umständen alle die aus Asien kommenden Wanderstämme die dortselbst von den Völkern gepflegten Hausthiere verloren; wie konnten sie das Eisen und seinen Gebrauch derweilen misachten lernen; warum haben sie nicht sorgfältiger den Zusammenhang ihrer Sprachen, die Pflege der Culturpflanzen und überhaupt alle verwandtern Beziehungen bewahrt, die unzweideutig die ganze Frage lösen würden? Hierauf antworten wir: nur der, welcher an eine Ueberfiedelung von Buddhisten nach Amerika glaubt* und an der Möglichkeit festhält, daß Ansassen einiger zufällig verschlagener Schiffe wirkliche Culturbringer werden konnten, hätte wol ein Recht so zu fragen. Doch auch der, der das Wachsthum und den Wechsel der Culturformen belauscht hat, und der die Möglichkeit einer Verpflanzung deshalb nicht anerkennt, könnte in gleicher Weise fragen. Denn daß von einer solchen pflanzfreisartigen Verpflanzung gar nicht geredet werden kann, ist von vornherein dem deutlich, der weiß, was Cultur heißt, und wie eigenartig eine solche erarbeitet sein will, soll sie das sein und leisten, was sie bedeutet. Allein obwol jede Cultur dort, wo sie auftritt, eigenartig erarbeitet sein will, so ist die Art dieser Erarbeitung dennoch streng abhängig von der ursprünglichen Begabung und Empfänglichkeit der Rasse, und gleichzeitig von dem Austausch und dem Verkehre, durch welchen ein Volk mit andern Völkern in einer gewissen Verbindung war. Es liegt uns nun fern, hier die Reihe von Erscheinungen

---

* Wie von Braunschweig oder Castelnau, der sogar an Aegypter denkt.

vollständig aufzuzählen, die auf eine frühere Verbindung zwischen Amerikanern und Asiaten zurückweisen, der Habitus der amerikanischen Culturvölker, der Zuschnitt und der Typus ihrer Bauwerke und Denkmale, eine große Reihe von Sitten und Gebräuchen der Urzeit, die mit Bestimmtheit auf andere Völker und auf eine Aufnahme geistiger Güter und Anschauungen hindeuten, machen uns diese Annahme fast unzweifelhaft. Hierbei freilich wird festzuhalten sein, daß die anzunehmende Verbindung auf eine sehr frühe Periode der Urzeit leise, aber doch bestimmt hindeutet. Der Völkercontact zwischen Asien und Amerika konnte nur in eine Zeit fallen, in der eben vielleicht die Feuerreibung entdeckt und nachgeahmt wurde. Das geht schon daraus hervor, daß die Zündungsmethoden, nebst hierher gehörigen Gebräuchen, ursprünglich hier in völlig gleicher Weise angetroffen wurden wie in Asien, obwol die Benutzung des Feuers zur Bearbeitung der Metalle, besonders des Eisens, den Amerikanern nicht mehr bekannt geworden sein konnte, da dieser Gebrauch, einmal aufgenommen, auch in ihren Denkmalen Spuren hätte hinterlassen müssen. Diese Spuren sind aus der frühesten Zeit nicht mit Sicherheit strenggültig nachzuweisen. Aber, dürfte man außerdem hinzusetzen, wie sollten auch Völker, die fortwährend durch Fluteinbrüche und klimatischen Wechsel verschlagen und gleichsam während vieler Jahrhunderte hindurch von Festland zu Festland gedrängt wurden, sich die Fähigkeit, Metalle zu bearbeiten, bewahrt haben, wenn sie auf andern Eilanden kein Material hierzu vorfanden? Mochten daher auch die Amerikaner in frühern Perioden hiermit selbst bekannt gewesen sein, erhalten haben konnte sich diese Kenntniß keineswegs. Und ähnlich verhält es sich mit der Zucht von Hausthieren. Auch diese konnten nur zu leicht bei den fortwährenden Wechselungen des Klimas während der Jahrhunderte aussterben und Krankheiten erliegen. Aber mehr noch, von Eiland zu Eiland getrieben, waren die so verschlagenen Völker ohnehin früh gezwungen Viehzucht und Weidetrieb aufzugeben, um sich von dieser Last

befreiend den wechselnden Verhältnissen schneller anpassen zu können. Erst später, als bessere Klimate und ruhigere Wohnplätze erreicht wurden, konnte in Bezug auf ausdauernde einheimische Thiere ein neuer Trieb hierzu erwachen. Aber die Auswanderung und Abdrängung der Amerikaner fällt vielleicht, wie nicht ohne Grund anzunehmen, überhaupt früher, als an die Zucht von Hausthieren in größerem Umfange zu denken war; denn sie fällt in die Zeit der frühen Steinzeit und deren Sitten, Gewohnheiten und Entdeckungen. Deutlich haben die Amerikaner sich alle Entdeckungen und Gebräuche der Steinzeit angeeignet, mit den Gebräuchen späterer Zeitalter aber waren sie nach ihrer Versprengung nach Osten bei eingetretener größerer Festlandszerreißung zwischen Asien und Amerika nicht mehr bekannt geworden. Während nun aber die meisten amerikanischen Völker allmählich völlig verwilderten, sodaß sie sich nur selten über die Culturstufe der Steinzeit erheben konnten, erhielt sich in einigen andern amerikanischen Stämmen eine größere Sammlung für das bereits Nachgeahmte und Aufgenommene, sodaß sich die im frühern Verkehr mit begabtern Völkern gewonnene Grundlage unter ihnen fortbilden und entwickeln konnte zu einer Reihe von culturgeschichtlichen Erscheinungen, die aus vielen Gründen deutliche Anklänge an die Völker der Alten Welt verrathen mußten. Einmal waren es, wie hervorgehoben, die gleichen Anstöße und Grundlagen, auf denen sich stufenweise der Weiterbau der Cultur in der Neuen Welt entwickelte. Denn die Bearbeitung der Steine und die Erzeugung des Feuers, nebst den damals ausgebildeten religiösen Gebräuchen, bildeten bereits ein Fundament, das in seiner Anlage für den Weiterbau der Entwicklung, wie wir im folgenden Abschnitte zeigen werden, eine ganz bestimmte Richtung vorschrieb. Andererseits aber kam hierzu, daß alle nach Osten gewanderten Stämme, ihrer vielleicht gleichen Abstammung halber, in Geschmack und Kunstanlage überhaupt vieles Verwandte durchblicken lassen, sodaß es nicht auffallen kann, in Mittelamerika vielen Zügen des Geschmacks zu be-

gegenen, die uns merkwürdig an Japan erinnern. Daß auch Totencultus und Gestirndienst als Sitten der spätern Feuerperiode in der Neuen Welt ihren Platz gefunden, und selbst Pyramiden hier erwachsen konnten, ohne daß wir an überfiedelte Aegypter zu denken haben, das alles wird sich uns erst erklären, sobald wir die in diesen Gebräuchen liegenden zusammenhängenden Ideenassociationen entwickelt und zergliedert haben, Ideen, die allerdings schon in einer sehr frühen Urperiode cursfähig waren, sodaß sie im spätern Steinzeitalter, da sich allmählich die Verbindungen jener Völker zwischen Asien und Amerika lösten, als ein allgemeines Besizthum der Menschheit angesehen werden konnten. Nicht alle, sondern vielmehr nur wenige Völker besaßen jedoch das Geschick und die Begabung, diese Gebräuche und Ideen in gleich großem Maßstabe zur Geltung zu bringen und zum bildlichen Ausdruck zu verhelfen. Es waren das allein die zur Cultur vorschreitenden Völker. Allein daß wir überall unter den entferntesten Culturvölkern die gleichen Ideen, und selbst bei individuell verschiedener Begabung der Völker und an verschiedenen Orten der Welt, zugleich ähnliche Erzeugnisse wiederfinden, beweist nur um so gewisser, daß alle Völkerkreise von einem bestimmten Mittelpunkte aus ähnliche innere Anstöße erhielten, die sie zu gleichartigen Nachahmungen antrieben, obwol sie alle verschiedene Anlagen besaßen und sich oft in einer ganz anders gearteten äußern Umgebung befanden.

Nach Erledigung dieser Frage kehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück, nach welcher wir die verschiedenen Stufen der Handgeschicklichkeit unter den Völkern, und endlich den psychologischen Werth dieser Anlagen zu betrachten haben.

Wir haben nachzuweisen versucht, daß die amerikanischen Völker die Mittelafrikaner ursprünglich im allgemeinen an Anlagen psychologisch überragten, sodaß wir mit Beschel sagen können, „daß sich weder ein Negervolk, noch ein Kasir-, oder noch weniger ein hottentottischer Stamm auf gleiche Höhe gehoben wie die Nahuatl-völker

Mexicos, die Yucateken und die Peruaner“. Daß aber trotzdem viele Völker Amerikas in heutiger Zeit fast noch tiefer stehen wie die niedrigsten Afrikaner überhaupt, liegt an der unglücklichen Lage ihres Landes und Welttheils, in den sie zu wandern gezwungen waren.

Nachdem wir jetzt die Amerikaner und Afrikaner miteinander verglichen haben, begegnen uns nun zunächst die bereits höher wie jene Völker stehenden Malaien. Diese in einer sehr engen Beziehung zu den Mongolen befindlichen Völker sind in der That bereits viel empfänglicher und geschickter als alle bisher betrachteten. Die Malaien sind, wie nachweisbar, aus Asien ausgewandert und besitzen in gewissem Sinne Talente, und obwol wir diese Talente noch nicht mit denen der Chinesen und Japanesen vergleichen können, so stellt sich die Geschicklichkeit dieser Völker, was Uranlage und Befähigung anlangt, doch weit über die gleichfalls zu den Chinesen in Beziehung stehenden Polarvölker. Die Polarvölker, die noch heute vielfach im Connex mit der chinesischen Cultur stehen, müssen allerdings zurücktreten gegen die malaiischen Inselvölker in der Sunda- und Südsee, die, obwol in ihrer Einsamkeit verwildert, dennoch große natürliche Handgeschicklichkeit und Begabung erkennen lassen. Die höchste Stufe aber aller jener aus dem Mittelpunkte der Entwicklung gedrängten Völker nehmen offenbar die Chinesen und Japanesen ein. Diese Stämme sind, obwol verdrängt, dennoch dem großen Schauplatz der frühesten Entwicklungsgeschichte in Süd-asien am nächsten stehen geblieben, und diese Thatfache kann nicht ohne jeden Grund sein. Offenbar stehen von allen übrigen Völkern die mongolischen Culturvölker den Kaukasiern am nächsten. Die Mongolen sind zwar nicht stämmig und kräftig im Körperbau; aber ihre Begabung in geistiger Beziehung steht offenbar den Stämmen der kaukasischen Culturvölker am nächsten. Kein Wunder daher, daß sie dem Drucke der übrigen Rassen mehr wie die Indianer, die Polarvölker und Malaien widerstanden. Wußten sie sich im Rassen-

Kämpfe auch nicht ganz so energisch durch ihre Begabung zu behaupten wie die Kaukasier, so besaßen sie doch Talent und Erfindungsgabe genug, um sich nicht völlig in unwirthbare entlegene Gegenden verjagen zu lassen. Im Gegentheil haben wir Gründe anzunehmen, daß sie den Kaukasiern in späterer Zeit, da die Rassenkämpfe zwischen den wilden Afrikanern und den begabtern Kaukasiern sich mit der Zeit zu Gunsten der letztern entschieden hatten, mit ihren Talenten nicht ganz ohne Concurrnz gegenübertraten. Hatten die Mongolen körperlich gegen die stämmigen Afrikaner nichts erreichen können, und trat auch ihr Erfindungsgeist und ihre Begabung den Kaukasiern gegenüber ursprünglich noch zurück, so trat derselbe doch nicht so weit zurück, daß alle Concurrnz zwischen ihnen und kaukasischen Völkern völlig ausgeschlossen war. Ohne Zweifel hat es, wie anzunehmen, eine Periode in der Urgeschichte gegeben, da eine solche Concurrnz dieser beiden Rassen stattgefunden hat. Daß in diesem Rangstreite die Mongolen den Kaukasiern gegenüber dennoch früh und ursprünglich unterlagen, ist indessen hierbei zweifellos. Die Gründe, weshalb dies geschah, sind leicht zu übersehen. Den mongolischen Culturvölkern gebriecht es im allgemeinen nicht an Geschick; denn gerade in dieser Beziehung überragen sie alle übrigen Rassen mit Ausnahme der kaukasischen, ja selbst unter den Kaukasiern werden sich einzelne Stämme nachweisen lassen, die von den Chinesen hierin übertroffen werden. Allein diese Ausnahmefälle kommen hier im allgemeinen nicht in Betracht, wohl aber haben wir die Thatsache anzuerkennen, daß es den Mongolen trotz ihrer feinen äußern Geschicklichkeit doch den Kaukasiern gegenüber an weiterreichender innerer Erfindungsgabe mangelt. Es ist bekannt, daß die Chinesen Schwierigkeiten, die sich ihrer Arbeitskraft entgegenstellen, nicht durch erfinderisches Nachdenken, sondern nur durch eine einseitige Häufung und Zusammenstellung der ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu besiegen versuchen. Offenbar sind die Chinesen und Japanesen im Vergleich zu den Kaukasiern geistig schwerfällig und

einseitig. Schon der ihnen anklebende schwerfällige Sprachbau charakterisirt das, sie erscheinen in allem zwar in der Ausführung geschickt, in der Zusammenstellung aber unbehülflich. Einseitigkeit und Schwerfälligkeit in geistiger Beziehung, und innig damit zusammenhängend geistige Entwicklungslosigkeit, sind daher die Hauptcharakteristica der ausgebreiteten mongolischen Culturvölkerschaft. Fehlt es den Mongolen und den mit ihnen verwandten Völkern daher auch keineswegs an Handgeschicklichkeit, so mangelt ihnen doch im Naturell die innere geistige Beweglichkeit, d. h. dasjenige, was wir das „innere Geschick“ nennen, welches letztere den eigentlichen Zündstoff für die erfinderische Begabung abgibt.

Hier an diesem Punkte, wo es sich um die Unterschiede der Fähigkeiten zwischen den beiden am höchsten begabten Rassen, nämlich der kaukasischen und mongolischen handelt, sind wir am leichtesten im Stande einzusehen, worin denn eigentlich das Wesen dessen zu suchen ist, das wir Kunstsinne nennen.

Was ist die Quelle des Kunstsinns?

Offenbar gehört zum Wesen der künstlerischen Begabung in erster Linie das, was eben allen niedrigen Rassen abgeht; nämlich vorzugsweise ein bestimmter Grad äußerer Flexibilität und Körperbeweglichkeit, d. h. äußerer Trägheitsüberwindung, und was eng damit zusammenhängt, ein bestimmter Grad arbeitslustiger Fingerfertigkeit. Beide genannte Bedingungen sind indessen nur erst die äußern nothwendigen Behikel, denn alle diese äußern Fähigkeiten müssen erst im Innern das anregen, was wir Kunstsinne und Kunstbegabung nennen. Die innere Kunstbegabung verhält sich zu den äußern genannten Factoren der manuellen Geschicklichkeit ähnlich wie die sogenannte innere Sprachform als Begriffs-, Bedeutungs- und Gedankenfeststellung zur äußern artikulirten Lautbefähigung. Wie die äußern Sprachstüben nothwendig ausgebildet sein müssen, und sogar, um als Behikel zu wirken, einen bestimmten Höhegrad erreicht haben müssen, so kommt schließlich alles darauf an, in welcher Weise

auch die innere Begabung gleichzeitig vorhanden ist, um die äußern Anregungen aufzufangen und innerlich zu gestalten.

Nun zeigt sich sogleich, daß bei den Mongolen, und in einer sehr ähnlichen Weise auch bei den hamitischen Stämmen der Kaukasier, die äußere Gestaltungsgabe als Handgeschicklichkeit ursprünglich bedeutend ausgebildet war, ja daß im Grunde diese äußere Fertigkeit im einzelnen noch größer erschien als bei vielen kaukasischen Stämmen der Indogermanen und Semiten, aber es ist leicht zu erkennen, daß den Hamiten (Aegyptern, Berbern u. s. w.), ebenso wenig wie den Chinesen, Japanesen u. s. w., die innere Geistesbeweglichkeit als das Wesen der innern Gestaltungsweise so entgegenkommt, wie es der hohe Grad einer erfinderischen Kunstbegabung erfordert. Im Gegentheil, wir sehen sogleich, daß allen diesen Völkern eine innere Unbehülfslichkeit der Gestaltungsgabe anklebt, die allen Formen etwas Schwerfälliges, Ungefügiges und Einseitiges aufprägt. Dürfen wir einen Baum mit Recht nach seinen Blüten und Früchten beurtheilen, so haben hauptsächlich die begabtesten Hauptstämme der Kaukasier diese Mängel innerer Unbehülfslichkeit und einseitiger Schwerfälligkeit hinsichtlich erfinderischer Begabung ursprünglich am wenigsten empfunden, ja im Gegentheil, wir haben mannichfache Gründe, zu schließen, daß die Urstämme der Indogermanen und Semiten ursprünglich bereits die am meisten erfinderischen und begabtesten Völker der Urzeit gewesen sind. Und gäbe es keinen andern Grund (obwol es deren, wie wir sehen, viele gibt) als den, daß die Mongolen sehr früh nordostwärts, die Hamiten dagegen in vielen Stämmen weit westwärts geschoben wurden, somit also diese Völkerschaften vom Schauplatz der frühesten Hauptentwicklung abgedrängt wurden, so wäre diese Thatsache für die Völkergeschichte in ihrer Bedeutung genügend, diesen Schluß zu stützen.

Wenn uns nun aus noch andern in der Folge zu entwickelnden Gründen die Annahme glaubwürdig wird, daß die indogermanischen und semitischen Völkerstämme während der Blüte des frühesten Stein-

zeitalters den Sieg der Erfindung davontrugen, sodaß sich dieselben bei ihrer Gewandtheit und Begabung sehr früh auf dem Haupt- schauplatze der Entwicklung zum allgemein herrschenden Urvolke empor schwangen, so trat nach dem ersten Steinzeitalter dennoch die Herrschaft dieser Völkerrassen mehr und mehr zurück, denn es drängten sich in der Folge nun sonderbarerweise ein Hamitenstamm (und zwar die Aegypten), sowie die Chinesen mit ihren Leistungen in den Vordergrund der Entwicklungsgeschichte der Rassen.

Wir begegnen hier in der Urgeschichte der Rassen einem höchst bemerkenswerthen Factum, das sich uns nur erst im folgenden Abschnitt, wo es sich um die Untersuchung über die Bedeutung der Feuererfindung und deren Folgen handelt, genügend aufklären wird. Hier an dieser Stelle sei nur vorläufig bemerkt, daß sich später unter den indogermanischen und semitischen Völkerstämmen infolge einer Reihe ausbrechender Entwicklungskämpfe im kleinen ganz das Nämlische wiederholte, was sich unter den Rassen vorher im großen vollzogen hatte. Hatten die hochbegabten kaukasischen Völkerschaften im allgemeinen Rassenkampfe den Sieg errungen, hatten sie sich gegen die wilden Afrikaner siegreich behauptet und auch andere mit ihnen in der Begabung concurrirende Völkerstämme (wie Chinesen und Hamiten) zurückgedrängt, so brach im Laufe der weitem Entwicklung unter ihnen selbst Zwiespalt und Zerwürfniß aus. Wilde Kämpfe, deren Ursachen wir kennen lernen werden, zwangen die höchsten kaukasischen Völkerstämme allmählich gleichfalls zur Trennung und zu Wanderungen. Durch diese Kämpfe in der Entwicklung gehemmt, mußten nothwendig vorerst andere Völker an die Spitze der Culturbewegung treten, und zwar waren das, wie erwähnt, im Westen die Aegypten und im Osten die Chinesen. Nur erst nach viel längerer Zeit, und zwar in einer bereits nicht mehr urgeschichtlich zu nennenden Periode, sollte sich unter den hochbegabten kaukasischen Völkerstämmen (Hellenen u. s. w.) wiederum der alte Geist der Erfindung und Erkenntniß von neuem erheben, um neue Blüten

zu treiben, welche sehr rasch die Leistungen der Aegypter und Chinesen wiederum in den Schatten stellten. Von nun an erhoben sich die indogermanischen Stämme in ihren Leistungen in der Geschichte mehr und mehr, um für immer an die Spitze der Kunst und der Erfindung unter den Völkern zu treten, und schließen wir psychologisch richtig von den hervorragenden spätern Erzeugnissen auf die Ursprünge der Begabung und Befähigung, so wird es nicht wundernehmen, daß wir schon in der allerfrühesten Urgeschichte diesen Anlagen in ihrem ersten Aufblühen während der großen Rassenkämpfe begegnen.

Die am höchsten erfinderische und deshalb weit hervorragende Begabung der kaukasischen Stämme mußte nothwendig schon in den frühesten Abschnitten der Urzeit das Feld behaupten. Unter diesen ursprünglich am meisten befähigten und gewandten Völkerstämmen mußte sich daher auf dem Haupttheater der Rassenentwicklung das eigentliche Herz der ganzen vorwärts strebenden Bewegung ausbilden, und die von hier aus angeregten Strömungen mußten sich langsam wie in Kreisen ausdehnende Wellen über alle tiefern Völkerstämme verbreiten. Sehr früh wurde hier in der frühesten Entwicklungsperiode die rohe, wilde, aber zugleich träge Kraft der dunkeln Rassen durch die innere und äußere Gewandtheit der hellern Kaukasier bezwungen, und sollten sich in der Folge auch die sich hier im Herzen der menschlichen Entwicklungsgeschichte anhäufenden Druckkräfte, wie angedeutet, allmählich durch innere Kämpfe wieder zersplittern, um in ihrer cultivirenden Spannung nachzulassen, sodasß sich unter niedriger stehenden Völkerschaften, wie unter Chinesen, Aegyptern und Mexicanern, während einer folgenden Periode der Urzeit neue Entwicklungsherzen der Cultur ausbildeten, welche einen längern Abschnitt der Folgezeit beherrschten, so zogen sich die zersplitterten Kräfte unter den am höchsten begabten Kaukasiern dennoch in geschichtlicher Zeit, wie wir wissen, von neuem zusammen, um endlich für immer den höchsten dominirenden Herd der Cultur und

Erfindung auf der Erde zu bilden. Ziel der erste Herd der Entwicklung jener frühesten Urperiode höchst wahrscheinlich in die subtropischen Länder oberhalb des Persischen Meerbusens, so verlegte sich durch die hier später ausbrechenden Entwicklungskämpfe und durch die Wanderungen der Kaukasier der später wieder auftauchende höchste Culturherd der Erde in das inzwischen mehr und mehr zum trockenen Festlande gewordene Europa.

So, sehen wir, zeigen uns die Thatfachen der Entwicklungsgeschichte der Rassen, daß im Grunde die Gesetze des organischen Lebens, d. h. dieselben Gesetze, welche die Rassenkämpfe der Thierwelt beherrschen, auch in der Menschheit zur Geltung gelangen.

Wir haben möglichst weitreichende Blicke in den allgemeinen äußern Entwicklungsgang der Rassen- und Völkergeschichte geworfen, und haben damit erkannt, wie innig die innere Begabung im Naturell mit der äußern Gabe motorischer Gewandtheit, und demgemäß mit der sich hieran anschließenden Handgeschicklichkeit verwachsen ist. Wir sahen, daß die wildesten, aber trügsten Rassen, die im Körperbau die überlegensten und hervorragendsten waren, der Geschicklichkeit und innern Begabung anderer Völker unterlagen.

Nur bei den höchsten kaukasischen Völkerstämmen war aber die äußere Geschicklichkeit zugleich harmonisch durchdrungen von jener innern Vorstellungs- und Gedankenbeweglichkeit, welche den Fonds aller tiefern Begabung, den Grund aller klar anschaulichen künstlerischen Gestaltungskraft, und endlich zugleich die Quelle aller bedeutenden Erfindungs- und Combinationsgabe bildet. Außere und innere Gestaltungskraft mußten zusammenkommen, um die Macht zu bilden, welche der wilben, gewaltigen, wiewol trägen Körperkraft, durch welche sich die niedrigsten Rassen im höchsten Grade auszeichneten, den Rang abzulaufen vermochte, und so die Herrschaft zu entwickeln, welche sich an der Spitze der menschlichen Entwicklungsgeschichte der Rassen zu behaupten im Stande war.

Die innere Gestaltungskraft als sogenannte Combinationsgabe

270 II. Die Ursprünge der menschlichen Cultur und Gesittung.

mußte aber zuvor in einer ähnlichen Weise ursprünglich durch die äußere Stütze der Handgeschicklichkeit und Fingerfertigkeit angeregt und geweckt werden, wie das in Bezug auf die Erinnerungsfähigkeit durch die Stütze des Lautes und der Sprache geschehen war. Die Aufnahme einer allgemeinverständlichen Bezeichnungsweise durch die sich dauernd erhaltenden und übereinstimmend anerkannten Laute konnte die Erinnerungskraft und das Gedächtniß des Geistes heben, die motorische Geschicklichkeit und Gewandtheit, die sich vorzugsweise zugleich in der Hand- und Fingergeschicklichkeit spiegelt, bildete hingegen ursprünglich das Vehikel der Erfindungsgabe; denn indem sie das Gegengewicht der Trägheit überwand, stärkte sie die bewegliche Phantasie als Combination und die innere künstlerische Gestaltungskraft des Geistes. Jener spielerische Sinn der Kinder, welcher nach allem greifen macht, die angeborene Trägheit überwindet und das Kind antreibt, die Gegenstände in der Hand zu drehen und zu wenden, um mit ihnen auf allerlei Gegenstände, wie Sand und Stein, zu pochen, ist ursprünglich vom psychologischen Gesichtspunkte von der höchsten Wichtigkeit. Ganz absichtslos und unwillkürlich treibt hier die motorische Lebendigkeit über sich hinaus, um sich zu erweitern. Schon bei dem Affen bemerken wir dem Aehnliches, auch in ihm ist der Spieltrieb hoch ausgebildet, er greift und tastet nach allem und weiß sich mit großer Gewandtheit zu helfen, wenn es gilt, eine harte Nußschale zu öffnen; reichen seine Zähne nicht aus, so klopft er sie mit den Händen geschickt gegen einen spitzen Stein. Auch der Hamster, der Fuchs und der Dachs wissen ihre Pfoten mit großer Geschicklichkeit zum Bau ihrer Höhlen zu verwenden.

Es liegt im Wesen dieser nach außen drängenden Triebe der gelenkigen Hand, daß sie zwingen nach Gegenständen zu greifen, und diese, wenn auch noch absichtslos, aufzunehmen, um so allmählich den Sinn auch innerlich zum Gebrauche derselben anzuleiten. Kommt doch der Affe, in Angst und Lebensgefahr getrieben, ganz instinctiv auf den Gedanken, sich durch Werfen von Zweigen und

Steinen* gegen den Gegner zu vertheidigen, und gelangt also dieses Thier bereits zu dem Schlusse, daß es in der Noth durch Mittel und Werkzeuge seine Kräfte erweitern kann. Diesen Schluß nun mußten die Urstämme der Menschen offenbar proportional ihrer Beweglichkeit und Geschicklichkeit gleichfalls mehr oder weniger früh vollziehen. Nahmen daher in dieser Art, wie anzunehmen, alle Urstämme unbewußt ihrer Vertheidigung halber zu Werkzeugen ihre Zuflucht, so machten indessen bei weitem noch nicht alle Völker von vornherein das Tragen und Beisichführen eben dieser Werkzeuge zur dauernden Gewohnheit; denn hierzu bedurfte es nicht nur wiederum eines neuen Schlusses, sondern zugleich, was wichtiger ist, der Ueberwindung eines bestimmten angeborenen Trägheitsgrades. War es doch viel bequemer, Holz und Steine nur dann aufzunehmen, wenn man deren eben bedurfte. Da man nun Holz so ziemlich überall, passende Steine dagegen nicht überall antraf, so bedurfte es sogar schon, wie wir sehen, bestimmter umfangreicher Erfahrungen, um weiterhin den Schluß zu machen, daß Steine seltener zur Vertheidigung zu erhalten sind wie Holz. Da also Steine nicht überall passend zu finden sind, sah man ein, daß man solche Werkzeuge trotz aller hiermit verknüpften Unbequemlichkeiten mit sich führen müsse. Es unterliegt daher keinem Zweifel vom psychologischen Gesichtspunkte, daß nicht alle Urstämme sich ursprünglich gleichzeitig zu dieser unbequemen Sitte und Gewohnheit des Steinwaffentragens entschlossen. Im Gegentheil, erst hier sehen wir, wie sehr psychologisch das Trägheitsmoment ins Gewicht fällt, denn den natürlichen Gesetzen gemäß dürfen wir mit Sicherheit behaupten, daß nur die regsamern, beweglichsten und weniger trägen Völker zuerst zu diesem Gebrauche dauernd sich entschlossen. Nur hervorragende Völker überwandten zuerst und am meisten ur-

---

* Mit Steinen vertheidigen sich hauptsächlich die Paviane in den Gebirgen Ostafrikas (vgl. Brehm, „Illustrirtes Thierleben“).

gegen, die uns merkwürdig an Japan erinnern. Daß auch Totencultus und Götterdienst als Sitten der spätern Feuerperiode in der Neuen Welt ihren Platz gefunden, und selbst Pyramiden hier erwachsen konnten, ohne daß wir an überfiedelte Aegypter zu denken haben, das alles wird sich uns erst erklären, sobald wir die in diesen Gebräuchen liegenden zusammenhängenden Ideenassociationen entwickelt und zergliedert haben, Ideen, die allerdings schon in einer sehr frühen Urperiode cursfähig waren, sodaß sie im spätern Steinzeitalter, da sich allmählich die Verbindungen jener Völker zwischen Asien und Amerika lösten, als ein allgemeines Besizthum der Menschheit angesehen werden konnten. Nicht alle, sondern vielmehr nur wenige Völker besaßen jedoch das Geschick und die Begabung, diese Gebräuche und Ideen in gleich großem Maßstabe zur Geltung zu bringen und zum bildlichen Ausdruck zu verhelfen. Es waren das allein die zur Cultur vorschreitenden Völker. Allein daß wir überall unter den entferntesten Culturvölkern die gleichen Ideen, und selbst bei individuell verschiedener Begabung der Völker und an verschiedenen Orten der Welt, zugleich ähnliche Erzeugnisse wiederfinden, beweist nur um so gewisser, daß alle Völkerkreise von einem bestimmten Mittelpunkte aus ähnliche innere Anstöße erhielten, die sie zu gleichartigen Nachahmungen antrieben, obwohl sie alle verschiedene Anlagen besaßen und sich oft in einer ganz anders gearteten äußern Umgebung befanden.

Nach Erledigung dieser Frage kehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück, nach welcher wir die verschiedenen Stufen der Handgeschicklichkeit unter den Völkern, und endlich den psychologischen Werth dieser Anlagen zu betrachten haben.

Wir haben nachzuweisen versucht, daß die amerikanischen Völker die Mittelafrkaner ursprünglich im allgemeinen an Anlagen psychologisch überragten, sodaß wir mit Beschel sagen können, „daß sich weder ein Negervolk, noch ein Kasir-, oder noch weniger ein hottentottischer Stamm auf gleiche Höhe gehoben wie die Nahuatl-völker

Mexicos, die Yucateken und die Peruaner“. Daß aber trotzdem viele Völker Amerikas in heutiger Zeit fast noch tiefer stehen wie die niedrigsten Afrikaner überhaupt, liegt an der unglücklichen Lage ihres Landes und Welttheils, in den sie zu wandern gezwungen waren.

Nachdem wir jetzt die Amerikaner und Afrikaner miteinander verglichen haben, begegnen uns nun zunächst die bereits höher wie jene Völker stehenden Malaien. Diese in einer sehr engen Beziehung zu den Mongolen befindlichen Völker sind in der That bereits viel empfänglicher und geschickter als alle bisher betrachteten. Die Malaien sind, wie nachweisbar, aus Asien ausgewandert und besitzen in gewissem Sinne Talente, und obwol wir diese Talente noch nicht mit denen der Chinesen und Japanesen vergleichen können, so stellt sich die Geschicklichkeit dieser Völker, was Uranlage und Befähigung anlangt, doch weit über die gleichfalls zu den Chinesen in Beziehung stehenden Polarvölker. Die Polarvölker, die noch heute vielfach im Connex mit der chinesischen Cultur stehen, müssen allerdings zurücktreten gegen die malaiischen Inselvölker in der Sunda- und Südsee, die, obwol in ihrer Einsamkeit verwildert, dennoch große natürliche Handgeschicklichkeit und Begabung erkennen lassen. Die höchste Stufe aber aller jener aus dem Mittelpunkte der Entwicklung gedrängten Völker nehmen offenbar die Chinesen und Japanesen ein. Diese Stämme sind, obwol verdrängt, dennoch dem großen Schauplatz der frühesten Entwicklungsgeschichte in Süd-asien am nächsten stehen geblieben, und diese Thatsache kann nicht ohne jeden Grund sein. Offenbar stehen von allen übrigen Völkern die mongolischen Culturvölker den Kaukasiern am nächsten. Die Mongolen sind zwar nicht stämmig und kräftig im Körperbau; aber ihre Begabung in geistiger Beziehung steht offenbar den Stämmen der kaukasischen Culturvölker am nächsten. Kein Wunder daher, daß sie dem Drucke der übrigen Rassen mehr wie die Indianer, die Polarvölker und Malaien widerstanden. Wußten sie sich im Rassen-

kämpfe auch nicht ganz so energisch durch ihre Begabung zu behaupten wie die Kaukasier, so besaßen sie doch Talent und Erfindungsgabe genug, um sich nicht völlig in unwirthbare entlegene Gegenden verjagen zu lassen. Im Gegentheil haben wir Gründe anzunehmen, daß sie den Kaukasiern in späterer Zeit, da die Rassenkämpfe zwischen den wilden Afrikanern und den begabtern Kaukasiern sich mit der Zeit zu Gunsten der letztern entschieden hatten, mit ihren Talenten nicht ganz ohne Concurrnz gegenübertraten. Hatten die Mongolen körperlich gegen die stämmigen Afrikaner nichts erreichen können, und trat auch ihr Erfindungsgeist und ihre Begabung den Kaukasiern gegenüber ursprünglich noch zurück, so trat derselbe doch nicht so weit zurück, daß alle Concurrnz zwischen ihnen und kaukasischen Völkerstämmen völlig ausgeschlossen war. Ohne Zweifel hat es, wie anzunehmen, eine Periode in der Urgeschichte gegeben, da eine solche Concurrnz dieser beiden Rassen stattgefunden hat. Daß in diesem Rangstreite die Mongolen den Kaukasiern gegenüber dennoch früh und ursprünglich unterlagen, ist indessen hierbei zweifellos. Die Gründe, weshalb dies geschah, sind leicht zu übersehen. Den mongolischen Culturvölkern gebricht es im allgemeinen nicht an Geschick; denn gerade in dieser Beziehung überragen sie alle übrigen Rassen mit Ausnahme der kaukasischen, ja selbst unter den Kaukasiern werden sich einzelne Stämme nachweisen lassen, die von den Chinesen hierin übertroffen werden. Allein diese Ausnahmefälle kommen hier im allgemeinen nicht in Betracht, wohl aber haben wir die Thatsache anzuerkennen, daß es den Mongolen trotz ihrer feinen äußern Geschicklichkeit doch den Kaukasiern gegenüber an weiter reichender innerer Erfindungsgabe mangelt. Es ist bekannt, daß die Chinesen Schwierigkeiten, die sich ihrer Arbeitskraft entgegenstellen, nicht durch erfinderisches Nachdenken, sondern nur durch eine einseitige Häufung und Zusammenstellung der ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu besiegen versuchen. Offenbar sind die Chinesen und Japanesen im Vergleich zu den Kaukasiern geistig schwerfällig und

einseitig. Schon der ihnen anklebende schwerfällige Sprachbau charakterisirt das, sie erscheinen in allem zwar in der Ausführung geschickt, in der Zusammenstellung aber unbehülflich. Einseitigkeit und Schwerfälligkeit in geistiger Beziehung, und innig damit zusammenhängend geistige Entwicklungslosigkeit, sind daher die Hauptcharacteristica der ausgebreiteten mongolischen Culturvölkerschaft. Fehlt es den Mongolen und den mit ihnen verwandten Völkern daher auch keineswegs an Handgeschicklichkeit, so mangelt ihnen doch im Naturell die innere geistige Beweglichkeit, d. h. dasjenige, was wir das „innere Geschick“ nennen, welches letztere den eigentlichen Zündstoff für die erfinderische Begabung abgibt.

Hier an diesem Punkte, wo es sich um die Unterschiede der Fähigkeiten zwischen den beiden am höchsten begabten Rassen, nämlich der kaukasischen und mongolischen handelt, sind wir am leichtesten im Stande einzusehen, worin denn eigentlich das Wesen dessen zu suchen ist, das wir Kunstsinne nennen.

Was ist die Quelle des Kunstsinns?

Offenbar gehört zum Wesen der künstlerischen Begabung in erster Linie das, was eben allen niedrigen Rassen abgeht; nämlich vorzugsweise ein bestimmter Grad äußerer Flexibilität und Körperbeweglichkeit, d. h. äußerer Trägheitsüberwindung, und was eng damit zusammenhängt, ein bestimmter Grad arbeitslustiger Fingerfertigkeit. Beide genannte Bedingungen sind indessen nur erst die äußern nothwendigen Behülfel, denn alle diese äußern Fähigkeiten müssen erst im Innern das anregen, was wir Kunstsinne und Kunstbegabung nennen. Die innere Kunstbegabung verhält sich zu den äußern genannten Factoren der manuellen Geschicklichkeit ähnlich wie die sogenannte innere Sprachform als Begriffs-, Bedeutungs- und Gedankenfeststellung zur äußern artikulirten Lautbefähigung. Wie die äußern Sprachstüken nothwendig ausgebildet sein müssen, und sogar, um als Behülfel zu wirken, einen bestimmten Höhegrad erreicht haben müssen, so kommt schließlich alles darauf an, in welcher Weise

auch die innere Begabung gleichzeitig vorhanden ist, um die äußern Anregungen aufzufangen und innerlich zu gestalten.

Nun zeigt sich sogleich, daß bei den Mongolen, und in einer sehr ähnlichen Weise auch bei den hamitischen Stämmen der Kaukasier, die äußere Gestaltungsgabe als Handgeschicklichkeit ursprünglich bedeutend ausgebildet war, ja daß im Grunde diese äußere Fertigkeit im einzelnen noch größer erschien als bei vielen kaukasischen Stämmen der Indogermanen und Semiten, aber es ist leicht zu erkennen, daß den Hamiten (Aegyptern, Berbern u. s. w.), ebenso wenig wie den Chinesen, Japanesen u. s. w., die innere Geistesbeweglichkeit als das Wesen der innern Gestaltungsweise so entgegenkommt, wie es der hohe Grad einer erfinderischen Kunstbegabung erfordert. Im Gegentheil, wir sehen sogleich, daß allen diesen Völkern eine innere Unbehüllichkeit der Gestaltungsgabe anklebt, die allen Formen etwas Schwerfälliges, Ungefüges und Einseitiges aufprägt. Dürfen wir einen Baum mit Recht nach seinen Blüten und Früchten beurtheilen, so haben hauptsächlich die begabtern Hauptstämme der Kaukasier diese Mängel innerer Unbehüllichkeit und einseitiger Schwerfälligkeit hinsichtlich erfinderischer Begabung ursprünglich am wenigsten empfunden, ja im Gegentheil, wir haben mannichfache Gründe, zu schließen, daß die Urstämme der Indogermanen und Semiten ursprünglich bereits die am meisten erfinderischen und begabtesten Völker der Urzeit gewesen sind. Und gäbe es keinen andern Grund (obwol es deren, wie wir sehen, viele gibt) als den, daß die Mongolen sehr früh nordostwärts, die Hamiten dagegen in vielen Stämmen weit westwärts geschoben wurden, somit also diese Völkerschaften vom Schauplatz der frühesten Hauptentwicklung abgedrängt wurden, so wäre diese Thatsache für die Völkergeschichte in ihrer Bedeutung genügend, diesen Schluß zu stützen.

Wenn uns nun aus noch andern in der Folge zu entwickelnden Gründen die Annahme glaubwürdig wird, daß die indogermanischen und semitischen Völkerstämme während der Blüte des frühesten Stein-

zeitalters den Sieg der Erfindung davontrugen, sodaß sich dieselben bei ihrer Gewandtheit und Begabung sehr früh auf dem Haupt- schauplatze der Entwicklung zum allgemein herrschenden Urvolke empor schwangen, so trat nach dem ersten Steinzeitalter dennoch die Herrschaft dieser Völkerrassen mehr und mehr zurück, denn es dräng- ten sich in der Folge nun sonderbarerweise ein Hamitenstamm (und zwar die Aegypten), sowie die Chinesen mit ihren Leistungen in den Vordergrund der Entwicklungsgeschichte der Rassen.

Wir begegnen hier in der Urgeschichte der Rassen einem höchst bemerkenswerthen Factum, das sich uns nur erst im folgenden Ab- schnitt, wo es sich um die Untersuchung über die Bedeutung der Feuererfindung und deren Folgen handelt, genügend aufklären wird. Hier an dieser Stelle sei nur vorläufig bemerkt, daß sich später unter den indogermanischen und semitischen Völkerstämmen infolge einer Reihe ausbrechender Entwicklungskämpfe im kleinen ganz das Nämliche wiederholte, was sich unter den Rassen vorher im großen vollzogen hatte. Hatten die hochbegabten kaukasischen Völkerschaften im allgemeinen Rassenkampfe den Sieg errungen, hatten sie sich gegen die wilden Afrikaner siegreich behauptet und auch andere mit ihnen in der Begabung concurrirende Völkerstämme (wie Chinesen und Hamiten) zurückgedrängt, so brach im Laufe der weitem Ent- wicklung unter ihnen selbst Zwiespalt und Zerwürfniß aus. Wilde Kämpfe, deren Ursachen wir kennen lernen werden, zwangen die höchsten kaukasischen Völkerstämme allmählich gleichfalls zur Tren- nung und zu Wanderungen. Durch diese Kämpfe in der Entwick- lung gehemmt, mußten nothwendig vorerst andere Völker an die Spitze der Kulturbewegung treten, und zwar waren das, wie erwähnt, im Westen die Aegypten und im Osten die Chinesen. Nur erst nach viel längerer Zeit, und zwar in einer bereits nicht mehr urgeschicht- lich zu nennenden Periode, sollte sich unter den hochbegabten kauka- sischen Völkerstämmen (Hellenen u. s. w.) wiederum der alte Geist der Erfindung und Erkenntniß von neuem erheben, um neue Blüten

zu treiben, welche sehr rasch die Leistungen der Aegypter und Chinesen wiederum in den Schatten stellten. Von nun an erhoben sich die indogermanischen Stämme in ihren Leistungen in der Geschichte mehr und mehr, um für immer an die Spitze der Kunst und der Erfindung unter den Völkern zu treten, und schließen wir psychologisch richtig von den hervorragenden spätern Erzeugnissen auf die Ursprünge der Begabung und Befähigung, so wird es nicht wundernehmen, daß wir schon in der allerfrühesten Urgeschichte diesen Anlagen in ihrem ersten Aufblühen während der großen Rassenkämpfe begegnen.

Die am höchsten erfinderische und deshalb weit hervorragende Begabung der kaukasischen Stämme mußte nothwendig schon in den frühesten Abschnitten der Urzeit das Feld behaupten. Unter diesen ursprünglich am meisten befähigten und gewandten Völkerstämmen mußte sich daher auf dem Haupttheater der Rassenentwicklung das eigentliche Herz der ganzen vorwärts strebenden Bewegung ausbilden, und die von hier aus angeregten Strömungen mußten sich langsam wie in Kreisen ausdehnende Wellen über alle tiefern Völkerstämme verbreiten. Sehr früh wurde hier in der frühesten Entwicklungsperiode die rohe, wilde, aber zugleich träge Kraft der dunkeln Rassen durch die innere und äußere Gewandtheit der hellern Kaukasier bezwungen, und sollten sich in der Folge auch die sich hier im Herzen der menschlichen Entwicklungsgeschichte anhäufenden Druckkräfte, wie angedeutet, allmählich durch innere Kämpfe wieder zersplittern, um in ihrer cultivirenden Spannung nachzulassen, sodaß sich unter niedriger stehenden Völkerschaften, wie unter Chinesen, Aegyptern und Mexicanern, während einer folgenden Periode der Urzeit neue Entwicklungsherden der Cultur ausbildeten, welche einen längern Abschnitt der Folgezeit beherrschten, so zogen sich die zersplitterten Kräfte unter den am höchsten begabten Kaukasiern dennoch in geschichtlicher Zeit, wie wir wissen, von neuem zusammen, um endlich für immer den höchsten dominirenden Herd der Cultur und

Erfindung auf der Erde zu bilden. Ziel der erste Herd der Entwicklung jener frühesten Urperiode höchst wahrscheinlich in die subtropischen Länder oberhalb des Persischen Meerbusens, so verlegte sich durch die hier später ausbrechenden Entwicklungskämpfe und durch die Wanderungen der Kaukasier der später wieder auftauchende höchste Culturherd der Erde in das inzwischen mehr und mehr zum trockenen Festlande gewordene Europa.

So, sehen wir, zeigen uns die Thatfachen der Entwicklungsgeschichte der Rassen, daß im Grunde die Gesetze des organischen Lebens, d. h. dieselben Gesetze, welche die Rassenkämpfe der Thierwelt beherrschen, auch in der Menschheit zur Geltung gelangen.

Wir haben möglichst weitreichende Blicke in den allgemeinen äußern Entwicklungsengang der Rassen- und Völgergeschichte geworfen, und haben damit erkannt, wie innig die innere Begabung im Naturell mit der äußern Gabe motorischer Gewandtheit, und demgemäß mit der sich hieran anschließenden Handgeschicklichkeit verwachsen ist. Wir sahen, daß die wildesten, aber trügsten Rassen, die im Körperbau die überlegensten und hervorragendsten waren, der Geschicklichkeit und innern Begabung anderer Völgler unterlagen.

Nur bei den höchsten kaukasischen Völglerstämmen war aber die äußere Geschicklichkeit zugleich harmonisch durchdrungen von jener innern Vorstellungs- und Gedankenbeweglichkeit, welche den Fonds aller tiefern Begabung, den Grund aller klar anschaulichen künstlerischen Gestaltungskraft, und endlich zugleich die Quelle aller bedeutenden Erfindungs- und Combinationsgabe bildet. Außere und innere Gestaltungskraft mußten zusammenkommen, um die Macht zu bilden, welche der wilden, gewaltigen, wiewol trügen Körperkraft, durch welche sich die niedrigsten Rassen im höchsten Grade auszeichneten, den Rang abzulaufen vermochte, und so die Herrschaft zu entwickeln, welche sich an der Spitze der menschlichen Entwicklungsgeschichte der Rassen zu behaupten im Stande war.

Die innere Gestaltungskraft als sogenannte Combinationsgabe

mußte aber zuvor in einer ähnlichen Weise ursprünglich durch die äußere Stütze der Handgeschicklichkeit und Fingerfertigkeit angeregt und geweckt werden, wie das in Bezug auf die Erinnerungsfähigkeit durch die Stütze des Lautes und der Sprache geschehen war. Die Aufnahme einer allgemeinverständlichen Bezeichnungsweise durch die sich dauernd erhaltenden und übereinstimmend anerkannten Laute konnte die Erinnerungskraft und das Gedächtniß des Geistes heben, die motorische Geschicklichkeit und Gewandtheit, die sich vorzugsweise zugleich in der Hand- und Fingergeschicklichkeit spiegelt, bildete hingegen ursprünglich das Vehikel der Erfindungsgabe; denn indem sie das Gegengewicht der Trägheit überwand, stärkte sie die bewegliche Phantasie als Combination und die innere künstlerische Gestaltungskraft des Geistes. Jener spielerische Sinn der Kinder, welcher nach allem greifen macht, die angeborene Trägheit überwindet und das Kind antreibt, die Gegenstände in der Hand zu drehen und zu wenden, um mit ihnen auf allerlei Gegenstände, wie Sand und Stein, zu pochen, ist ursprünglich vom psychologischen Gesichtspunkte von der höchsten Wichtigkeit. Ganz absichtslos und unwillkürlich treibt hier die motorische Lebendigkeit über sich hinaus, um sich zu erweitern. Schon bei dem Affen bemerken wir dem Ähnliches, auch in ihm ist der Spieltrieb hoch ausgebildet, er greift und tastet nach allem und weiß sich mit großer Gewandtheit zu helfen, wenn es gilt, eine harte Nußschale zu öffnen; reichen seine Zähne nicht aus, so klopft er sie mit den Händen geschickt gegen einen spitzen Stein. Auch der Hamster, der Fuchs und der Dachs wissen ihre Pfoten mit großer Geschicklichkeit zum Bau ihrer Höhlen zu verwenden.

Es liegt im Wesen dieser nach außen drängenden Triebe der gelenkigen Hand, daß sie zwingen nach Gegenständen zu greifen, und diese, wenn auch noch absichtslos, aufzunehmen, um so allmählich den Sinn auch innerlich zum Gebrauche derselben anzuleiten. Kommt doch der Affe, in Angst und Lebensgefahr getrieben, ganz instinctiv auf den Gedanken, sich durch Werfen von Zweigen und

Steinen* gegen den Gegner zu vertheidigen, und gelangt also dieses Thier bereits zu dem Schlusse, daß es in der Noth durch Mittel und Werkzeuge seine Kräfte erweitern kann. Diesen Schluß nun mußten die Urstämme der Menschen offenbar proportional ihrer Beweglichkeit und Geschicklichkeit gleichfalls mehr oder weniger früh vollziehen. Nahmen daher in dieser Art, wie anzunehmen, alle Urstämme unbewußt ihrer Vertheidigung halber zu Werkzeugen ihre Zuflucht, so machten indessen bei weitem noch nicht alle Völker von vornherein das Tragen und Beiführen eben dieser Werkzeuge zur dauernden Gewohnheit; denn hierzu bedurfte es nicht nur wiederum eines neuen Schlusses, sondern zugleich, was wichtiger ist, der Ueberwindung eines bestimmten angeborenen Trägheitsgrades. War es doch viel bequemer, Holz und Steine nur dann aufzunehmen, wenn man deren eben bedurfte. Da man nun Holz so ziemlich überall, passende Steine dagegen nicht überall antraf, so bedurfte es sogar schon, wie wir sehen, bestimmter umfangreicher Erfahrungen, um weiterhin den Schluß zu machen, daß Steine seltener zur Vertheidigung zu erhalten sind wie Holz. Da also Steine nicht überall passend zu finden sind, sah man ein, daß man solche Werkzeuge trotz aller hiermit verknüpften Unbequemlichkeiten mit sich führen müsse. Es unterliegt daher keinem Zweifel vom psychologischen Gesichtspunkte, daß nicht alle Urstämme sich ursprünglich gleichzeitig zu dieser unbequemen Sitte und Gewohnheit des Steinwaffentragens entschlossen. Im Gegentheil, erst hier sehen wir, wie sehr psychologisch das Trägheitsmoment ins Gewicht fällt, denn den natürlichen Gesetzen gemäß dürfen wir mit Sicherheit behaupten, daß nur die regsamern, beweglichsten und weniger trägen Völker zuerst zu diesem Gebrauche dauernd sich entschlossen. Nur hervorragende Völker überwandten zuerst und am meisten ur-

---

* Mit Steinen vertheidigen sich hauptsächlich die Paviane in den Gebirgen Ostafrikas (vgl. Brehm, „Illustrirtes Thierleben“).

sprünglich die Trägheit, und durch diese Ueberwindung erhielten sie zugleich Vortheile in die Hände gespielt, welche sie sogleich gegen die Trägern, wenn auch körperlich viel stärkern Stämme und Rassen geltend zu machen verstanden.

Schon die Unterscheidung zwischen dem Gebrauche und der Wahl von Holz und Stein mußte die frühesten Combinationsgabe mächtig rege machen, denn hiermit war das Auge gezwungen, nach Orten in der Außenwelt zu suchen, an welchen sich brauchbare und zur Waffenbenutzung zweckmäßige Steine vorfanden. Mit dem Begriffe der Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit war ein neues unendlich großes Feld für die Combinationsgabe eröffnet. Das aufgenommene Werkzeug war ja nicht immer sogleich brauchbar, sondern es mußte unter Umständen erst hierzu umgestaltet werden. Diese Umgestaltung forderte von neuem dazu auf, die Trägheit zu überwinden, aber noch mehr, sie forderte zugleich die innere Combination heraus, um nachzudenken, wie eine Gestaltung der Objecte auch zweckentsprechend vorgenommen werden könne. Das Nachdenken hierüber erforderte eine Schluß- und Gedankenreihe, die nicht einseitig, sondern die vielmehr in der geschicktesten Weise ablaufen mußte, sollte der Zweck erreicht werden. Nehmen wir beispielsweise einen Stein, so zeigt sich allmählich, daß er durch fortgesetzten Gebrauch in seiner Gestalt einer Veränderung fähig ist. Nicht aber nur diese Erinnerung erfordernde Beobachtung, sondern auch die Gewißheit, die subjective Fähigkeit zu besitzen, diesen Stein zweckmäßig verändern zu können, und endlich auch die Festhaltung des Zwecks selbst, war nothwendig, sollte die Thatsache der Holz- und Steinbearbeitung zu Stande kommen.

Versehen wir uns nun in das sich soeben geistig durch das Behülfel der Sprache emporbildende Urmenschenhum, und bedenken wir, wie sich nur erst sehr allmählich das Gedächtniß so weit stärkte, daß Beobachtungen und Erfahrungen möglich wurden, welche psychologisch die Uebersicht über einen größern Zeitraum durch die

Erinnerung nöthig machten, so wird es einleuchten, welche Reihe von Schwierigkeiten hier zu überwinden war, um nur erst bis zu dem ersten Anfang einer Steinbearbeitung vorschreiten zu können. Und so begreifen wir, daß nicht alle Völker zu dieser Schlussreihe gleichzeitig rasch vorschreiten konnten, denn das liegt auf der Hand, daß jeder Stamm und jede Rasse, je nach Naturell, Trägheitswiderstand und innerer Begabung sich zu diesen Beobachtungen und Combinationen nur erst mehr oder weniger rasch in der Folge erhob. So machten also schon in den allerfrühesten Zeiten die Völker ganz ungleich verschiedene Fortschritte der Culturanfänge, und hierin begründet sich das hervorgehobene Resultat der Entwicklung, nach welchem ursprünglich das begabteste Volk siegreich in das Centrum der Bewegung trat, um so dominirend einen gewissen Druck auf die andern auszuüben, durch welchen die übrigen Völker im Kampfe um die Erhaltung zur Nachahmung und zur Empfänglichkeit gezwungen wurden. Mit den Bedingungen ursprünglich ungleicher Begabung und ungleich großer Ueberwindungskraft innerer und äußerer Trägheit sind uns die ursprünglichen Factoren gegeben, welche die Erscheinung des Völkergedränges, den Auswanderungsdruck, und andererseits zugleich auch den Antrieb zum Austausch und zur Nachahmung derjenigen Urgebräuche und Erfindungen erklären, welche von den ursprünglich begabtesten Völkern als Güter aufgenommen wurden, und vermöge deren sie ein natürliches Uebergewicht ausübten, von dem sich die Gebrängten möglichst zu befreien strebten.

Hierin ferner haben wir den Grund zu suchen, weshalb die am wenigsten schwerfälligen und begabten Kaukasier im frühesten Steinzeitalter sich gegen die körperliche Ueberlegenheit anderer Rassen zu behaupten wußten und den Sieg in der Geschichte der frühesten Entwicklung davongetragen haben. Wir sehen, daß die Handgeschicklichkeit als Anregungsmittel und Stütze von höchster

Bedeutung ist, werfen wir jedoch in psychologischer Beziehung einen genauern Blick auf die Vortheile, welche dieselbe der geistigen Entwicklung darbot, so ergibt sich, daß, sollte sie die Fähigkeit besitzen, als Behülfel für die innere Combinationsgabe zu wirken, bereits gleichzeitig in sehr hohem Grade das Erinnerungsvermögen gestärkt sein mußte; denn nur auf dem Boden einer schon ziemlich weittragenden Erinnerung ermöglicht sich das, was wir bewußte Erfahrung nennen, welche letztere mit der Combination Hand in Hand geht. Diese psychologische Thatsache lehrt somit, daß der sprachliche Proceß, welcher, wie hervorgehoben, andererseits als Stütze der Erinnerungsfähigkeit wirkte, schon bedeutend vorge-schritten gewesen sein mußte, bevor die früheste Combination tatsächlich zur Geltung kam. Da nun ferner innere und äußere Gestaltungskraft ganz ebenso reciproc aufeinander wirken und sich gegenseitig einander fördern, wie Erinnerungsfähigkeit und lautliche Befestigung, d. h. Sprache, so wurde im selben Grade die innere Combination später wiederum durch die wachsende Erinnerung an-geregt, und umgekehrt auch die Erinnerung wiederum durch die Combination befestigt. So, sehen wir, konnten der Sprachtrieb und die Handgeschicklichkeit als zwei äußerliche Stützen wirken, um eine Reihe sich gegenseitig tragender psychologischer Prozesse hervor-zurufen, durch welche sich allmählich der Aufschwung zur Ideen-association vollzog, welche letztere bereits in hohem Grade aus-gebildet sein mußte, bevor endlich auch der religiöse Proceß von der thierischen zur eigentlich menschlichen Stufe fortschreiten konnte. Es wird die Aufgabe des folgenden Abschnitts sein, den Aufschwung des religiösen Processes aus seinen natürlichen Wurzeln, wie wir sie bei den Thieren vorfinden, ebenso herzuführen, wie wir das soeben bezüglich der sich stärkenden Erinnerungskraft in Rücksicht auf die Sprache, und bezüglich der Phantasie, als Combination- und Erfindungskraft, in Rücksicht auf das Behülfel der motorischen Ge-wandtheit, der Handgeschicklichkeit und der dem angemessenen innern

und äußern Trägheitsüberwindung gethan haben. Bevor wir jedoch hierzu übergehen, werfen wir in den folgenden Kapiteln einige Blicke auf die äußern Naturbedingungen des geistigen Aufschwungs und auf den Menschen der Steinzeit.

Während der Werth der Sprache hinsichtlich des Aufschwungs des Menschen in intellectueller Beziehung allmählich mehr und mehr ins Auge gefaßt und erkannt wurde, hat man dem gegenüber den Werth der Handgelenkigkeit und der beweglichen innern und äußern Geschicklichkeit des Körpers in Bezug auf die Entwidlung der Einbildungskraft und der Combinationsgabe selten genug hervorgehoben. Ganz in der nämlichen Weise wie die Sprache das Apperceptionsvermögen und die Erinnerungstreue aufbildet, richtet sich die Phantasie und das Combinationsvermögen an der motorischen Fähigkeit des Körpers empor. Die motorische Anlage des Naturells und die innere feinere Structur des Gehirns, welche sich daran anknüpft, sind daher gleichfalls wesentliche Factoren zur Entwidlung der Intelligenz und der Sinne. Wie durch den Klang der Sprache rückwärts das Ohr gebildet und entwickelt wird, so wird durch die suchende und nach Beschäftigung drängende Hand das Auge im einzelnen geleitet und zu Unterscheidungen geübt, die der träge Mensch und das träge Thier nicht zu machen im Stande sind. Auf diese Weise wird das Auge des mechanischen Arbeiters vorerst berechnender, sodann phantasievoller und combinatorischer, und hiermit erhält neben dem Wachsthum der Erinnerungsfähigkeit die Intelligenz ihre bedeutendste Stütze. Werfen wir einen Blick zurück, so sehen wir stets von neuem, wie hoch wir den Werth der Gliedergelenkigkeit in der Hand für den Menschen bezüglich seiner geistigen Entwidlung anzuschlagen haben. Freilich ist die Gliederbeweglichkeit des Körpers, ebenso wie die Sprache, innig verwachsen mit dem Charakter und dem Naturell des Menschen, und im Grunde also ist der Charakter jenes großartige Instrument, an dem sich die Entwidlung emporrankt, aber wir wollen nicht verkennen, daß sich der Charakter und das Naturell des Menschen wiederum ohne den angeborenen Vorzug der Handgelenkigkeit gar nicht als menschlich denken lassen. Innere Charakterentwidlung und äußerliche Begabung treffen beim Menschen im allgemeinen auf das wunderbarste zusammen, um, angespornt durch den Kampf um die Lebensbedingungen, eine Entwidlung zu erzielen, die rasch und nothwendig über sich hinaustreiben mußte. Was nun die Befähigung der verschiedenen Völkerrassen anlangt, so können wir der Anschauung von Waik nicht bei-

treten. Waiz behauptet, daß die ursprünglichen Anlagen unter den verschiedenen Völkern in der Weise vertheilt waren, daß sie sich in ihren Fähigkeiten einander ergänzten, sodaß also eine jede Rasse eine bestimmte Eigenthümlichkeit besaß, welche sie vor allen andern auszeichnete, und an Begabung zugleich keine Rasse hinter der andern zurücktrat. Es wäre in Bezug auf die Entwidlung des Menschengeschlechts wünschenswerth, daß es sich so verhalten hätte, aber dem ist nicht so, denn es verhielt sich unter den Menschenrassen nicht anders wie unter den thierischen Arten. Das heißt, wie über alle Thiere eben nur der Mensch den Sieg davontrug, so auch war es stets nur die siegreichste Eigenthümlichkeit einer einzigen Rasse, welche so zur Geltung kam, daß sie dominiren konnte. Die übrigen Eigenthümlichkeiten der Rassen, sofern sie auch jedenfalls bestanden, fielen den siegreichen Eigenschaften gegenüber nicht mehr in der Weise ins Gewicht, und es knüpften sich hieran nicht die gleichen dominirenden Wirkungen. Obwol die Natur, wie aus unserer ganzen früheren Betrachtungsweise hervorgeht, allerdings durch das Wesen der Arbeitstheilung darauf hinzielte, die Vorzüge und Eigenthümlichkeiten stets so zu vertheilen, daß sich die Glieder organisch einander ergänzen, und so dem einen zukommt, was dem andern fehlt, und umgekehrt, so ist es ja, wie wir nunmehr bereits erkannt haben, eben der Mangel und der Fluch der ganzen organischen Entwicklungsgeschichte, daß diese organische Ergänzung durch die Concurrenz und den Rangstreit bestimmter, einseitig entwickelter Verhältnisse stets gestört wird. Das ist nicht schwierig zu erkennen, denn wir haben nur nöthig, uns unserer modernen Staatsverhältnisse zu erinnern. Während unser sittlicher und ästhetischer Takt stets in der Politik dahin drängt, eine Völkerverbrüderung anzustreben, in der die verbundenen Glieder einander unterstützen und Mischelligkeiten durch das Auftreten einer regierenden Völkermajorität gegenüber der Minorität rasch unterdrückt werden, findet sich, daß die natürliche Entwicklungsgeschichte sich diesem sittlichen Ideale, wie wir wissen, stets nur zu gern entzieht, indem sie stets einem einzigen bestimmten Volke ein durch irgendwelche Vortheile errungenes Uebergewicht verleiht, das geltend zu machen und darauf zu pochen dasselbe alsbald für seine Pflicht hält. So strebt alles stets nach einseitiger Uebervorthellung, nicht aber nach brüderlicher Ausgleichung und gerechter Ergänzung. Halten wir es noch heute fast für unmöglich, diesem Fluche unserer Geschichte zu entgehen und den natürlichen Mangel durch die Mithilfe besserer sittlicher Einsicht abzustellen, so müssen wir aus dieser Thatfache erkennen, wie ursprünglich sich eben dieser Mangel bereits geltend machen mußte, und um wieviel erheblicher in der

Urzeit die sich an ihn knüpfenden bösen Folgen waren. Von einer Ergänzung der Fähigkeiten und Begabung unter den verschiedenen Rassen kann daher wol als sittliche Forderung idealiter für einen Augenblick im Ursprunge die Rede sein, allein realiter hat sie nicht bestanden, ebenso wenig wie, wie wir sahen, in der organischen Entwicklungsgeschichte unter den Gliedern der großen Thierreiche sich eine derartige geforderte Ergänzung vollzog. Ganz so wie in der Thierwelt drängte sich auch unter den Menschen die rohe Gewalt und Kraft, anfänglich alles übervortheilend, in den Vordergrund, bis allmählich die Intelligenz und die intellectualen Fähigkeiten, d. h. Geist und Erfindungsgabe, im Rassenkampfe den Sieg davontrugen. Liegen nun heute diese höchsten Güter über eine Reihe der höchsten Völker verschiedenartig vertheilt, sodaß sich diese wiederum als organische Glieder aufgefordert fühlen sollten, sich zu ergänzen, so trägt dennoch oft genug die einseitige Uebervortheilungssucht auch hier, wie wir wissen, den Sieg davon, und nur der sittlichen Einsicht bleibt es überlassen, bessere und höhere gemeinsame Ziele anzuerkennen und anzustreben.

7.

**Die äußeren Naturbedingungen des menschlichen Cultur-
aufschwunges.**

Der Ausgangspunkt der menschlichen Entwicklung. — Die falschen Ansichten der ältern Schule der Mythologen über die Beziehung der Menschen zur Naturumgebung. — Zu großer Mangel und zu großer Ueberfluß tödten oder erschlaf-
fen die Ausbildungstriebe. — Die natürlichen Bedingungen der Urzeit nöthig-
ten zum unstillen beweglichen Jägerleben und erst verhältnißmäßig spät konnten
sich die Verhältnisse des Ackerbaues begründen.

Bisher haben wir die hervorragenden innern Anlagen betrachtet, welche uns den Cultur-
aufschwung der Menschheit erklär-
lich machen; werfen wir nun schließlich nochmals einen Gesamt-
blick auf die Verhältnisse des Urmenschen zur Außenwelt und zu
seiner Naturumgebung.

Die Frage nach der Herkunft und dem Ausgangspunkte des
Menschengeschlechts liegt in so tiefes Dunkel gehüllt, daß wir uns
nicht zu verwundern haben, daß Forscher anderer Wissenszweige
auch andere Ansichten, nicht sowohl über diese Punkte, als über die
Art des Cultur-
aufschwunges überhaupt, geltend gemacht haben. Sucht sich der
Theologe zunächst an die Aussprüche der für ihn
sichere Kunde bringenden Bibel zu halten, so nimmt der Natur-
forscher dem gegenüber allein Rücksicht auf die Thatfachen. Die
hier zur Sprache kommenden Facta lagen, wie wir sahen, auf dem
Gebiete der Zoologie, und diese waren es, welche uns die Hypothese

7. Die äußern Naturbedingungen des menschlichen Culturaußschwunges. 279

aufnöthigten, daß die Ausstrahlungspunkte der Urmenschheit mit den Districten zusammenfielen, in welchen die Halbaffen ihre ursprüngliche Verbreitung fanden. Doch sei hervorgehoben, daß die Verbreitungsbezirke der Halbaffen nicht eng zu beschränken sind auf das von Selater benannte ehemalige Festland Lemurien, das im Indischen Ocean versunken ist, sondern daß in diesen Bereich die südlichen Theile von Asien und das östliche Afrika immerhin noch bis zum gewissen Grade hineinfallen. Will man daher die frühesten Urstige der Menschheit etwa am Südwestrande des Himalaja suchen, eine Ansicht, die ebenso alt ist, als sie immer von neuem wieder von Forschern vertreten wird, so wäre dieselbe noch immer nicht so ganz unvereinbar mit der in den frühern Kapiteln entwickelten, welche zugleich die versunkenen Landstrecken Asiens ins Auge faßt. Alles wird hier aber auf die wissenschaftlichen Gründe ankommen, durch welche man diese althergebrachte Anschauung über die Urstige der Menschheit am Südwestrande des Himalaja zu stützen im Stande ist. In neuester Zeit nun hat man die natürliche Bodenbeschaffenheit, Klima und Vegetation der dortigen Landstriche ganz besonders hervorgehoben und darauf hingewiesen, daß hier in diesen Gefilden die Natur am meisten dafür gesorgt und vorbereitet hatte, um ihren Schützling, den Menschen, sein frühestes Gedeihen finden zu lassen. Die alte mythologische Schule, welche den Menschen der frühesten Zeit nicht etwa mit den Thieren wenigstens annähernd gleichstellt, sondern für ihn stets ganz besondere Vorzüge geltend zu machen weiß, die ihn ursprünglich weit über die gegebenen Verhältnisse hinaus hoben, sodaß alsdann ein Vergleich mit den Thieren im Grunde unstatthaft ist, richtet ihre Blicke hauptsächlich stets auf die Art der Umgebung und der Natur. Hierin läge nichts Auffallendes; denn es ist klar und aus dem Vorangeschickten der frühern Kapitel erhellt, daß sich kein Geschöpf, folglich auch nicht der Mensch, ohne die Rückwirkungen entwickelt hat, welche Natur und Umgebung für ihn erzeugten; aber sehr wichtig ist es dabei, das Maß derselben

nicht höher anzuschlagen für den Ursprung, als es für thierisch sehr ähnliche Geschöpfe ebenfalls genommen werden müßte. Daran ist aber bei der ältern mythologischen Schule gar nicht zu denken; denn was in dieser Beziehung auch die empirisch-zoologischen Beweismittel lehren, und was andererseits nicht minder die anthropologischen Thatfachen durch Funde hierüber aussagen, wird von dieser Seite nicht beachtet und alles kommt darauf an, die Umgebung der Natur und ihre Rückwirkungen auf die Sinne der Menschen so geartet zu denken und dieselben so zurechtzulegen, daß hieraus mit Leichtigkeit die Schlüsse gezogen werden können über die völlige Abhängigkeit des Menschen von den Verhältnissen und Naturereignissen. Wir werden aus dem Folgenden erkennen, daß diese Schlüsse alle psychologisch erschlichen sind, und durch die vergleichende Psychologie mit Rücksicht auf physiologische Thatfachen und empirisch-experimentelle Ergebnisse widerlegt werden. Alle thierischen Geschöpfe haben im Laufe ihrer Entwicklung sich den Naturverhältnissen und allen ihren äußerlichen Eingriffen durch Gewohnheit so kräftig anzupassen gewußt, daß die Summe der hieraus für sie resultirenden seelischen Eingriffe als ein Minimum anzuschlagen ist, das nicht in Betracht kommen kann. Die Entwicklung der Religion wird uns näher zeigen, wie viele falsche Schlüsse und Voraussetzungen hier gemacht werden, und wie wenig hiermit die Frage richtig gestellt wird, die sich dahin zuspitzt: Wie selbst der schon entwickelte Mensch, im Gegensatz zu allen höhern Thieren, in eine so tiefe abergläubische Naturabhängigkeit gerathen konnte, daß er mit derselben, und durch die sich hieran anschließenden vielfach schädlichen Folgen für seine Selbsterhaltung, tief unter die Thiere sogar geworfen wurde. Wird aus den Entwicklungen der folgenden Kapitel hervorgehen, wie weit der Mensch gleich den Thieren sich der Natur und ihren Ereignissen angepaßt hatte, wird sich ferner zeigen, wie er im Laufe der Zeit aus diesem Naturzustande übertrat in eine Sphäre, in welcher er mit phantastischen Anthropomorphismen ganz

7. Die äußern Naturbedingungen des menschlichen Culturaufschwunges. 281

allmählich, und zwar nur mit Rücksicht auf ganz bestimmte und psychologisch stets nachzuweisende Hülfen, die Naturumgebung in seiner Weise idealisirte, so ist andererseits ins Auge zu fassen, wie weit ihm ursprünglich die Natur die Hand bieten konnte, um ihm entgegenzukommen und so den äußern Culturaufschwung, den die Menschheit nahm, zu fördern.

Von diesem Gesichtspunkte nun hat man auf die gesegneten Landstriche hingewiesen, in welchen „die drei Vegetationsgebiete der Steppe, der Sahara und der Monstune zusammenstoßen“.* Die lachenden Gefilde jener fruchtbaren Gegend, so meint man, boten dem Menschen nicht nur ursprünglich hinreichend Baumfrüchte, sondern namentlich auch Getreidearten, die ihm zur Nahrung dienten und im Ueberfluß Kost gewährten, die nothwendig war, wollte er sich geistig überhaupt erheben. „Wenn wir uns fragen“, sagt ein moderner Forscher, „wodurch die thierischen Ahnen der Menschen sich zu Höherem entwickeln konnten, so folgt aus allem Vorigen, daß es nicht etwa Wanderungen, nicht Veränderungen in Klima u. s. w., keine Noth sein konnte, welche sie traf: denn alles dies mußte sie nothwendig, statt zu heben, tiefer herabdrücken. Es mußten vielmehr Zeiten der Ruhe, des Wohlbefindens sein, in welchem sie lebten; es durften keine besonders mächtigen Gefahren drohen, welche die Seele jener Geschöpfe mit Furcht, kein Mangel drängen, welcher sie mit Sorge erfüllte. Vink sagt: soll ein Volk aus dem rohen Zustande herausgehen, so muß es Ruhe haben, gute Nahrung von dem, was die Erde von selbst darbietet, Schutz vor Witterung und wilden Thieren — und wir müssen diesen Satz nur auf die Menschheit erweitern und noch stärker betonen, um das Rechte zu erkennen.“** Nun ist leicht zu erschen, daß der genannte Forscher*** und mit

* Vgl. „Anthropologische Beiträge“ von Georg Gerland (Halle 1875), S. 135.

** Vgl. Gerland, a. a. D., S. 89.

*** Vgl. Vink, „Die Urwelt und das Alterthum erläutert durch die Naturkunde“ (2. Aufl., Berlin 1834), I, 450, und siehe bei Gerland ebend.

ihm der, welcher sich diese Aussprüche aneignet, nur die Anschauungen der Theologen wiederholt, welche den ersten Menschen sich nur als den Herrn über alle Thiere im friedlichen Paradiese vorstellen können. Denn wo sind in aller Welt die Naturverhältnisse so jemals gewesen, daß der Mensch vor seinen wildesten und furchtbarsten Nahrungsconcurrenten in Wald und Feld auf Bäumen und auf der Erde, als welche doch sehr viele Thiere erscheinen, irgendwie geschützt und gesichert war? Wie viele Jahrtausende des Kampfes, der Ausrottung und der künstlichen Eingriffe der Cultur bedurfte es selbst noch für den spätern Menschen, um unter den dortigen Landstrichen so viel Luft und Licht zu schaffen, daß an ein ruhigeres, behaglicheres Leben gedacht werden konnte. Jener Zustand der Ruhe und des paradiesischen Friedens stellt daher ein Ideal dar, das ursprünglich niemals verwirklicht war, und alle Ansprüche, die hieraus hergeleitet werden für den frühesten Culturaufrschwung der Menschheit, sind daher hinfällig. Im Gegentheil, das große Räthsel ist vielmehr überhaupt dies, daß der Mensch ohne alle diese äußern Hilfsmittel und ohne alles besondere Entgegenkommen von seiten der ihn umgebenden Wesen und Geschöpfe, die kräftiger wie er ihm jeden Boden und jede Ruhe des Genusses hinsichtlich der Nahrung streitig machten, sich dennoch zum Herrn der Natur emporschwingen konnte. Dabei müssen wir zugeben, daß die völlig entgegengesetzte Ansicht, welche den äußern Culturaufrschwung der Menschheit gerade eben aus der Noth und dem Mangel herleiten will, ebenso ungerechtfertigt ist. In der tiefsten Einöde konnte der Mensch, abgeschnitten von jedem gedeihlichen Boden und von allen andern Geschöpfen, seine Existenz ebenso wenig entwickeln, und hier geben wir Herland recht, wenn er sagt: „War also der Ahne des Menschen beim Herannahen einer Eiszeit noch nicht menschlich entwickelt: die Eiszeit oder ähnliche Ereignisse mußten ihn verklümmern lassen. Wenn man nun der Eiszeit dennoch eine solche (entwickelungsfähige) Wirksamkeit beigelegt hat, so beruht das auf einer falschen Gleich-

7. Die äußern Naturbedingungen des menschlichen Culturaufschwunges. 283

stellung unserer mit jenen thierischen Verhältnissen. Noth und Mangel fördern uns, weil sie vorhandene Kraft nur wecken und anspornen: wie aber auch heutzutage der, welcher diese Kraft nicht hat, im Elend rettungslos verkommt, so konnten auch jene vor-menschlichen Geschöpfe, da ihnen die Kraft (besser die Anlagen) fehlten, durch Noth nicht gehoben werden; denn Kraft entwickelt sich nicht durch Verbrauch von Kraft.“* So richtig dies nun ist, und so wenig zu großer Mangel förderlich erscheint, so sehr müssen wir uns aber hüten in die gegentheilige extreme Ansicht zu verfallen, welche wie angegeben darauf hinausläuft, den Menschen uranfänglich so zu stellen, daß ihm die Nahrung uner kämpft und gleichsam wie von selbst in solchem Ueberfluß zukam, daß er auf Grund eines solchen Ueberflusses sich der Ruhe und somit dem Denken und Nachdenken gleichsam wie im Paradiese hätte hingeben können. Wären die Verhältnisse der Urzeit dieser Art gewesen, so wären durch verstärkte Trägheit und übermäßige Ruhe alle die bisher geschilderten natürlichen Anlagen verkommen und durch Erschlaffung getödtet worden. Anregungen zur Reibung und zur ursprünglichen Arbeit muß es daher ursprünglich gegeben haben, und worin anders können und dürfen wir dieselben im Uranfange suchen als im Wettkampfe mit allen den Geschöpfen, welche sich die nämliche Nahrung aneigneten, und hierunter zählen nicht nur die Affen, Raubthiere und sehr viele andere Creaturen, sondern auch die durch irgendwelche natürlichen Gründe als Feinde auftretenden Stämme der Menschen untereinander. Nun meine man doch ja nicht, daß die aus diesen Factoren resultirenden Uebel, denen hiermit die Urmenschheit von Anfang verfallen war, es irgendwie zuließen, daß die frühesten Menschen gleichsam in idyllischer Ruhe sehr früh zum Ackerbau und zur behaglichen Vermehrung der gebotenen Pflanzen ohne weiteres Vorstadium hätten übergehen können. Eine

---

* Bgl. Gerland, a. a. D., S. 90.

folche wunderliche Ansicht sieht im Hintergrunde das Paradies der Bibel immer wieder emportauschen. Im Gegentheil, die Uebel, welche von der Concurrrenz aller Feinde in Natur und Umgebung für den ersten Menschen erzeugt wurden, zwangen ihn zuerst zu dem allerbeweglichsten Leben, über das er sich erst zu erheben im Stande war, nachdem durch die ersten Anfänge der Cultur, wie es Jäger- und Hirtenleben mit sich brachten, eine Art der auseinanderfallenden Gruppierung der Wohnsitze der Rassen und eine größere Ausrottung der ihn täglich umlauernenden schlimmsten thierischen Feinde herbeigeführt war. Nur erst nachdem der übergroße Druck gewichen war durch das Uebermaß von Feindschaften und sich immer erneuernden Kämpfen, nur erst nachdem, genöthigt durch diesen Druck, die Rassen auseinandergezogen waren, um sich selbst durch größere Zwischenräume voreinander hinreichend zu sichern, konnte der Mensch daran denken, ein seßhafteres Leben, wie es der Ackerbau verlangt, zu führen, und auch hierzu mußten dem Menschen die Mittel bereits zugekommen sein, seine eingenommenen Sitze künstlich hinreichend ausnützen und gegen Neider und Feinde aller Art schützen zu können. Welche geistige Mittel und welche Erfindungen und Entdeckungen dies waren, werden wir in der Folge zu zeigen haben. Mit der Ansicht, daß der Urmensch anfänglich ein höchst bewegliches und, wie es das Jägerleben mit sich bringt, ein dem Kampfe mit Feinden und Thieren jeglicher Art gewidmetes Dasein zu führen gezwungen war, stimmen allein auch die massenhaften Funde überein, welche wir in anthropologischer Beziehung aus der Periode der Steinzeit als wissenschaftliche Thatfachen aufgefunden und gesammelt haben.

Diesen Erörterungen gegenüber erscheinen freilich Anschauungen und Schlußfolgerungen, wie sie G. Gerland neuerdings gezogen hat, in jeder Hinsicht sonderbar. Derselbe sagt (a. a. O., S. 141): „Als Erstes sprechen wir hier aus, daß der Ackerbau die erste Beschäftigung

7. Die äußern Naturbedingungen des menschlichen Culturaufschwunges. 285

des Menschen war: daß also jene Stufenfolge, wie man bisher meist die Entwicklung der Menschheit geschehen dachte, Jägervölker, Nomaden, Ackerbauer, daß diese Stufenfolge nicht die der ersten Entwicklung ist. Die ursprünglich einheitliche (?) Menschheit war in den Zeiten dieser Einheit* eine ackerbauende Bevölkerung, und aus dieser rissen sich später Völker los, welche dann, durch die Noth des Lebens gebrungen, Jägervölker wurden; trennten sich Völker ab, welche sich nach und nach zu Nomaden umbildeten. Andere Völker blieben dem Ackerbau getreu und zwar entweder so, daß sie sich, durch natürliche Verhältnisse gehemmt, nicht weiter entwickelten, oder aber, daß sie, ebenfalls durch die Naturumgebung ange-regt, zu wirklicher Culturentfaltung sich erhoben.“ Nun sagt freilich unser Autor weiterhin, daß er unter „Ackerbau“ für die ältesten Zeiten nichts Weiteres verstehe, als daß sich die Urmenschen in ihren „ersten rohen Bemühungen nur um die Getreidegräser als ihre Lebensspender sammeln mußten“, und weist, um diese Bemühungen zu illustriren, auf die Affenhorden hin, welche immer wieder zu solchen Orten zurückkehren, wo sie wie an Getreidefeldern ihre Nahrung finden. Aber man male sich dieses Bild nur richtig weiter aus und lasse mit diesen räuberischen Affenhorden die frühesten Menschenhorden immer wieder zusammentreffen, und denke dabei im weitem noch an andere pflanzenfressende Heerdenthiere, wie Elefantenheerden u. s. w., so entwickelt sich alsdann ein Bild des stetigen Kampfes, wie er in grellen Farben deutlich die Urzeit charakterisirt haben mag. Man bedenke nur, wie sehr gerade die hier ins Auge gefaßten fruchtbaren Landstriche Asiens in Wald und Feld von allen Seiten von den verschiedensten Thierarten überfüllt wurden, da sich alles hier zusammendrängte und der Kampf hiermit zur Zeit der frühesten Menschenentwicklung ein noch verschärfteres Ansehen hatte.** Daß unter dem bestehenden Uebel dieser immer von neuem störenden Verhältnisse und Eingriffe an den Beginn des Ackerbaues vorerst gar nicht zu denken war, leuchtet, sollte man meinen, ganz von selbst ein. Man hat neuerdings eine Ameisenart kennen gelernt, welche sich instinctiv den Verhältnissen des Ackerbaues angepaßt hat, aber eben diese Anpassung konnte nur unter Verhältnissen stattfinden, welche dieselbe gestatteten, diese Verhältnisse lagen nun aber, wie sich zeigt, für den Urmenschen gerade so, daß eben diese

* Gegen diese Ansicht über eine ursprünglich übertrieben einheitliche Urgestaltung der Menschheit haben wir bereits im vorigen Kapitel die Gründe geltend gemacht, welche dieselbe als unannehmbar erscheinen lassen.

** Vgl. S. 220 und 221.

stämme, durch innere und äußere Verhältnisse getrieben, sich über den ganzen Erdbreis verbreiteten. Wir sind gewöhnt, die früheste Urperiode der Menschheit an der Steinbewaffung zu charakterisiren, und nennen diese früheste Zeit des Menschenthums die sogenannte Steinzeit; aber wir vergessen, in welcher nur erst sehr späte Periode der ganzen menschlichen Urgeschichte das sogenannte Steinzeitalter hineinfällt, und wir bedenken ferner zu wenig, welcher Aufschwung des Geistes, beziehungsweise der sprachlichen Fähigkeiten bereits unter den Menschen stattgefunden haben mußte, bevor die Combinationgabe des Urmenschen bis zur Bearbeitung primitiver Holz- und Steinwerkzeuge vorschreiten konnte.

Werfen wir einen Blick in die Schätze, die wir heute aus der Erde graben, so müssen wir staunen über den hohen Grad von Kunstfertigkeit, den uns diese scheinbar so einfachen Waffen aus Stein bereits erkennen lassen. Kunstgerecht gespizte Pfeile und Pfeilspitzen, Lanzenspitzen und Steinhämmer beweisen uns, daß wir in der sogenannten Steinzeit keinen thierischen rohen Menschen mehr, sondern bereits ein schon cultivirtes Wesen vor uns haben, das eine große Reihe früherer Vorstufen durchlaufen haben mußte, um sich die Schlusfähigkeit im Nachdenken zu erwerben, die nothwendig war, um die ersten Geräthe sachgemäß zu verfertigen.* Erst im

---

* Die Frage, ob die sogenannten Feuersteinknollen, ferner die sogenannten paläolithischen Feuersteingeräthe, von keilartigem Aussehen, flach und mit geschärften Rändern, wirkliche Gebilde von Menschenhand sind, ist bis heute noch keineswegs entschieden. Die übergroße Häufigkeit solcher angeblichen Kunstzeugnisse an bestimmten Vertikalitäten, wo, wie auf den Scilly-Inseln, gar kein Gebrauch von ihnen gemacht werden konnte, ferner die Thatsache, daß mit derartigen unpolirten Geräthen noch niemals in gleicher Lage menschliche Gebilde vorgefunden wurden, machen diese Annahme sehr zweifelhaft. Niemals hat man bis jetzt in Grabstätten ein unpolirtes Feuersteingeräth aufgefunden, und wenn sich auch an manchen Fundorten unpolirte Steinspitzen mit polirten mischen, so ist doch die Annahme hiermit nur bewiesen, daß man im neolithischen (polirten) Steinzeitalter sich auch zugleich roher Natursteinstücke bediente (und zwar gewöhnlich zu Messern oder Pfeilspitzen), nicht aber, daß es ein Steinzeitalter von unpolirten Geräthen überhaupt gegeben habe. Nachdem Whitley

Hinblick auf diese Ueberlegungen gewinnen wir zugleich psychologisch einen Einblick in das hohe Alter des Menschen auf der Erde. Denn ermessen wir den langsamen Verlauf der psychischen Entwicklung, und bedenken wir, in welchen Bodenschichten bereits wirkliche Kunstproducte menschlicher Gestaltungskraft angetroffen werden, so begreift es sich, wie unendlich weit das früheste Auftreten des Menschen auf der Erde zurückreichen muß.

Es ist die Aufgabe der ethnologischen Systematik, die Funde der an den verschiedenen Orten angestellten Ausgrabungen so zu classificiren und zu ordnen, daß sie eine Uebersicht des Alters gewähren. Daß bei einer solchen Altersbestimmung nicht nur einseitig die Tiefe und Schichtung des Bodens in Betrachtung gezogen werden darf, sondern auch der Grad der Kunst und Ueberlegung, der zur Verfertigung des Werkzeugs nöthig war, in Anschlag zu bringen ist, ist vom psychologischen Gesichtspunkte selbstverständlich. Ob dem Steinzeitalter ein Holzzeitalter vorausgegangen ist, läßt sich zwar durch Thatfachen heute nicht mehr bestimmen, doch haben wir vom psychologischen Gesichtspunkte Gründe, diese Annahme zu machen. Die allgemeine Verbreitung der einfachen Keule aus Holz unter den Naturvölkern, und die noch heute an vielen Werkzeugen des Steinzeitalters erkennbaren Spuren einer Vorrichtung, die auf eine Ver-

---

nachgewiesen, daß unweit Spiennes (Belgien) sich natürliche Feuersteinsplitter mit muschelartiger Bruchfläche streckenweis in der Nähe von Feuersteingeschieben und Kreidelagern vorfinden, von denen man unschwierig das Naturgebilde allmählich und stufenweise von den unvollkommensten und regellosesten bis zu den scheinbar vollkommensten alten Geräthen verfolgen kann, mußte nothwendig das ganze sogenannte paläolithische Steinzeitalter überhaupt angezweifelt werden, zumal sonderbarerweise Feuersteine stets nur in der Nähe von Kreidelagern gefunden werden, mit denen der Feuerstein eben geologisch im Zusammenhange steht. Mit Rücksicht auf die Ergebnisse des folgenden Abschnittes glauben wir daher Grund zu der Annahme zu haben, daß die Steinzeit erst mit der Kunst des Schleifens und Polirens begann, und daß sich der Mensch in früherer Zeit der Steine wol sporadisch, aber nicht systematisch zu seiner Vertheidigung bediente. (Vgl. zugleich „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 214.)

von hier aus weiter ausbreiten konnte, treffen wir dagegen die Pfahlbauten verhältnißmäßig viel sporadischer, sodaß es den Anschein gewinnt, als sei dieser Gebrauch und dessen Nachahmung zugleich von der örtlichen Gegend und dem Volkscharakter abhängig geblieben.

Was die verschiedenen Funde der Steinzeit und der Pfahlbauten anlangt, so lassen dieselben erkennen, daß die Menschen dieses Zeitalters sich bereits trotz ihrer Wildheit seit langer Zeit auch in sittlicher Beziehung aus dem ersten Urzustande herausgearbeitet und erhoben hatten.

„Suchen wir aus den bisherigen Funden auf die Civilisation des langköpfigen und, nach dem Neanderthädel zu schließen, gewaltigen, großen und kräftigen Urmenschen, der mit dem Mammuth zusammen lebte, zu schließen, so sehen wir, daß derselbe schon seine Todten ehrte und sie, wahrscheinlich in sitzender Stellung, in mit einfachen Steinplatten verschlossenen Grotten begrub, wobei er ihnen muthmaßlich Fleischstücke als Nahrung auf die Reise nach dem Jenseits, vielleicht auch Waffen und Zierathen mitgab. Er kannte das Feuer und construirte sich Herde, an welchen er vermuthlich sein Fleisch briet. Er zerstückte die Röhrenknochen der großen Thiere nach einem bestimmten System, um das Mark, und den Schädel, um das Hirn herauszunehmen. Seine Geräthschaften oder Waffen bestehen aus rohen Steinäxten und Messern, die von einem Kieselblocke mittels eines andern Steines abgesprengt wurden und deren Schneide nur durch grobe Schläge, die größere Stücke aussprengten, hergestellt wurde, und aus bearbeiteten Knochen, die theils zu Handhaben, theils zu Krägern, Pfeilen, Keilen und Ahlen zugescharft wurden. Diejenigen Stücke, welche man für Lanzen oder Pfeilspitzen halten kann, zeigen niemals Widerhaken, sondern nur glatt zulaufende Seiten. Dieser wilde Urmensch, dessen Wildheit schon aus den schrecklichen Augenbrauenbogen spricht, suchte sich nichtsdestoweniger mit durchbohrten Korallenstückchen und Zähnen wilder Thiere zu schmücken. Wahrscheinlich kleidete er sich in Felle oder

gewaltte Rinde von Bäumen; denn die gefundenen Ahlen und Nadeln können höchstens für die Zusammenfügung solcher Stoffe, nicht aber bei einem gewebten Zeuge gebraucht werden.“* Wir erkennen aus dieser Schilderung, daß wir es hier keineswegs mehr mit dem Urmenschen der frühesten Zeit zu thun haben. Im Gegentheil, eine Reihe von Anhaltspunkten liegt vor, aus denen wir ersehen, daß die Entwicklung des Urmenschen jener großen Periode der Steinzeit hier schon eine verhältnismäßig sehr weit fortgeschrittene war. Jener Urmensch der Steinzeit, auf den wir durch fossile Funde zurückschließen, kannte bereits das Feuer und verbarg und beschützte seine Todten in steinernen Erdhöhlen. Dieser Gebrauch sowie die Erzeugung des Feuers waren aber, wie aus dem Folgenden erhellen wird, Erscheinungen, in denen auch die intellectuelle Ausbildung der menschlichen Fähigkeiten sich bereits zu einer schon beträchtlichen Höhe erhoben hatte. Hand in Hand mit der Ausbildung der Erinnerungs- und Apperceptionsfähigkeit durch die Sprache, und Hand in Hand mit der Einbildungskraft und Combinationsfähigkeit, geweckt endlich durch die bewegliche Geschicklichkeit der Arme, der Hände und des Geistes, begann sich allmählich auch die Fähigkeit der Ideenassociation bedeutend zu steigern. Neue, nie gekannte und geahnte Vorstellungsweisen und Weltanschauungen begannen vor dem innern Auge des Urmenschen aufzutauchen, um den sich emporbildenden Geist zu beherrschen und ihn zu den eigenthümlichsten Sitten und Gebräuchen zu treiben. Todtencultus und Leichengebräuche faßten Wurzel, und das erste Nachdenken über die Todeserscheinung brachte im Geiste des Urmenschen eine völlige Umwälzung seiner Vorstellungsweisen und seiner Weltanschauung hervor, von der wir heute kaum mehr etwas ahnen. Die dem Menschen zukommenden, ursprünglich noch halb thierisch gearteten Gefühle nahmen allmählich einen zugespitztern und geschärftern Charakter unter dem Wandel

* Eder und Lindenschmidt, „Zeitschrift für Anthropologie“, I, 31.

dieser Vorstellungsweisen an. Wir werden sehen, wie sich unter dem Einflusse dieser frühesten Vorstellungsweisen die angeborenen, freilich noch sehr thierischen Gefühlsregungen des Urmenschen, die wir rechtmäßig im Ursprunge nicht um vieles höher wie die der nächstverwandten Deciduatarten zu setzen haben, sich im Menschen allmählich zu eigentlichen religiösen Gefühlen entwickelten, durch welche er alsbald mehr und mehr zwischen sich und der Thierwelt auch nach dieser Seite hin jene so deutlich hervorspringende Kluft aufthürmen sollte. Wie der thierische Schrei als Grundlage der Sprache ein Besizthum war, das der Mensch mit den übrigen Deciduatarten theilte, wie ferner selbst das Wesen der angeborenen Handgeschicklichkeit nur eine anatomische Eigenthümlichkeit war, die der Mensch mit den ihm nahe verwandten Affenarten gemein hatte, so waren auch die frühesten Stufen und Grundlagen der tiefern Gefühle ursprünglich nur solche, welche auch die meisten Deciduatarten mit ihm theilten. Je mehr indessen sich Sprache und Handgeschicklichkeit, und hiermit innerlich gleichzeitig die menschliche Intellectualität fortbewegte, je mehr Phantasie, Ideenassociation und Erfindungsgabe wuchsen, je mehr mußten sich auch an der Hand dieser Prozesse die Gefühle vertiefen und steigern. Allein es wird sich aus der geschichtlichen Entwicklung des religiösen Processes ergeben, daß ganz in derselben Weise, wie sich, gestützt auf die sich entwickelnde Sprache, die ursprünglich thierisch-instinctive Verstandesfähigkeit des Urmenschen zur menschlichen Vernunft, und seine Handgeschicklichkeit sich zur Kunstfertigkeit fortbewegte, auch in ganz der nämlichen Weise die dem Urmenschen angeborene, noch thierisch geartete Gefühlsunterlage (und mit ihr das damit eng verknüpfte Wesen der Ideenassociation) nur dadurch in bestimmter Richtung zur Entwicklung kam, daß ihr thatsächliche Ereignisse und Erfahrungen zur Stütze dienten, um ihr einen Aufschwung zu verleihen, der von der größten Tragweite war. Wir werden im Folgenden diesen Aufschwung betrachten und die Ereignisse ins Auge fassen, welche der ursprüng-

lichen Ideenwelt des Urmenschen nothwendig eine gewisse Entwicklungsrichtung gaben; denn nur wenn wir diese Ideen ihrem vollen Werthe nach ins Auge fassen, sind wir im Stande, einen Blick in das Dunkel zu werfen, welches sich bisjezt über den ursprünglichen Entwicklungsgang und die Ausbildung des religiösen Gefühls unter den roh und wild gearteten Urmenschen gebreitet hat. Auch in diesem nun folgenden Abschnitte wird es aber hauptsächlich gelten das festzustellen, was auf natürliche Weise von der religiösen Grundlage dem Urmenschen als thierischem Deciduatem bereits angeboren war, um es von dem zu sondern, was wir als Zuwachs zu begreifen haben; denn nur so kann es in der klarsten Weise gelingen, den weitem Bildungsgang des menschlichen Geistes auch nach dieser Seite hin einzusehen.

---

www.libtool.com:cn

Drittes Buch.

Die Ursünge des religiösen Lebens.

„Die Entwicklung der moralischen Eigenschaften ist ein hoch interessantes und schwieriges Problem. Ihr Grund liegt in den socialen Instincten, wobei wir unter diesem Ausdruck die Familienbände mit einschließen. Diese Instincte sind von einer äußerst complicirten Natur und bei den niedern Thieren veranlassen sie besondere Reigungen zu gewissen bestimmten Handlungen; für uns sind aber die bedeutungsvollern Elemente die Liebe und sie davon verschiedene Erregung der Sympathie. Mit socialen Instincten begabte Thiere empfinden Vergnügen an der Gesellschaft anderer, warnen einander vor Gefahr und vertheidigen und helfen einander in vielen Weisen.“

Darwin, „Die Abstammung des Menschen“, II, 345.

Wenn Erfahrung und Beobachtung lehren, daß es die socialen Instincte zunächst sind (aus denen die moralischen Eigenschaften der Nächstenliebe hervorgehen und die natürlichen Bande des Familienlebens gewoben werden), welche Menschen und Thiere miteinander theilen, und naturwissenschaftliche Folgerungen mit Rücksicht auf mannichfache Thatsachen zu dem Schlusse zwingen, daß nicht sowohl die Thiere, wie auch der noch halb thierische Mensch der Urzeit sich ohne wirkliche Religion zu empfinden den Naturmächten angepaßt hatte, so entsteht eine neue Aufgabe: Es müssen die Gründe und die empirischen Anstöße aufgewiesen werden, welche Veranlassungen werden konnten, diese Auffassungen an die Naturereignisse und Objecte durch eigenthümliche übernatürliche Ideen zu vernichten, um nach und nach die Naturobjecte in das Reich religiöser Betrachtung hinüberzuführen. Stehen dem einseitigen Rationalismus der Religionsphilosophie alle Naturobjecte dem Menschen gegenüber von vornherein im Lichte eines religiösen Interesses und eines poetisch erhabenen Nimbus, so hat der kritische Empirismus zu zeigen, wie von einer begrenzten religiösen Wurzel aus dieses Interesse erwachsen und das noch unpoetische Gemüth des thierischen Menschen mit der Zeit zur Poesie sich erheben konnte.

1.

Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion.

Der Stand der Frage und Hinweis auf die Lösung des Problems. — Die Spuren von Religion in der Thierwelt und Hinweis auf die ursprünglich thierische Stufe des religiösen Gefühlslebens im Menschen. — Die Wechselwirkung der Erziehung der Glieder in der Thierfamilie und der Einfluß von Erziehung beziehungsweise Dressur in Bezug auf Zucht, Sitte, Religion und die sittlichen Gefühle überhaupt. — Besitzt der Mensch ein ursprünglich angeborenes Abhängigkeitsgefühl bezüglich erhabener scheinender Naturgewalten? — Einzig mögliche Beantwortung dieser Frage durch die vergleichende Psychologie. — Verneinung der Frage durch Hinweis auf die ursprünglich angeborene äußere „Auffassungsebene“. — Die falsche psychologische Auffassung des Urmenschen und die bisherige Kritikalosigkeit in Bezug auf die sogenannte Angeborenheit und die Entstehung des religiösen Gefühls für das Erhabene. — Die Unstimmigkeit der Annahme einer ursprünglichen Kluft zwischen Thier und Mensch mit Bezug auf ein dem letztern allein zugesprochenes Religionsgefühl. — Die beiden sich in dieser Frage gegenüberstehenden psychologischen Parteien und ihre Argumente. — Hinweis auf die ursprünglich angeborene Auffassungsebene und die sich daraus ergebenden Consequenzen, insbesondere die sich hieraus ergebende ursprüngliche Interesselosigkeit gegenüber den Naturerscheinungen, welche die Selbsterhaltung nicht direct betreffen. — Die Ursachen und Gründe, welche von seiten der Physiologie diese Thatsache erklären. — Völkerpsychologische Gründe, welche diese Thatsache gleichfalls stützen. — Uebergang auf die Frage nach dem Wesen und nach der Entstehung der Religion, und Hinweis auf diejenigen Objecte, welche sich am ursprünglichsten in das Licht des religiös Erhabenen stellen konnten. — Die im Familienleben und in der Nächstengemeinschaft sich bildenden und wachsenden Gefühle der religiösen Furcht in der Liebe gegenüber dem erhabenen scheinenden hohen Alter, dem sittlichen Vorgesetzten und dem Führer der Gemeinschaft. — Die Thiere in der ursprünglich naiven Anschauung der Menschen. — Nachweis an der ursprünglich religiösen Unterscheidungsgabe und am Begriffe des Erhabenen, daß die Thiere ursprünglich und selbstverständlich keine religiöse Anbetung auf sich ziehen konnten. — Nachweis am Begriffe des Erhabenen, daß auch andere Naturobjecte ursprünglich und selbstverständlich

kein religiöses Interesse erwerben konnten. — Das religiös Erhabene und seine Voraussetzungen in Bezug auf Gefühl und Unterscheidungsgabe. — Alle außerhalb der Nächstengemeinschaft liegenden tiefern Objecte und die Naturerscheinungen erhalten das Licht religiöser Erhabenheit erst durch vermittelnde Zwischenglieder der Vorstellungsweise, d. h. durch bestimmt nachzuweisende Ideenassociationen und deren äußere Anregungen und Stützen. — Die sich hieraus ergebende Aufgabe für die Entwicklung des religiösen Processes. — Das Wesen der Religion im allgemeinen und Hinweis auf die Möglichkeit des Sinkens und Steigens derselben unter den Geschöpfen. — Specieller Hinweis auf die im Folgenden zu lösende Aufgabe.

Die Entstehung und das Wesen der Religion sind zu aller Zeit Gegenstände des tiefsten Nachdenkens der Philosophen gewesen. Und ohne Zweifel gibt es für die Geschichte der Menschheit keinen Gegenstand von höherm Interesse. Die Religion mit ihren Wurzeln bildet den tiefsten Mittelpunkt des Gemüthslebens, und das Gemüth mit seinen geheimnißvollen Einflüssen können wir psychologisch niemals ganz loslösen vom Willen sowie von dem Wirken und Schaffen des intellectuellen Geistes und dem Wirken der Vernunftthätigkeit. — Gemüth und Verstand, Wille und Gefühl leben in einer innigen Gemeinschaft der Wechselwirkung, und tief miteinander verweben sich die Fäden dieser Seelenthätigkeiten, und zwar so eng, daß sie kaum voneinander zu lösen sind. Auf diese Weise können wir uns nicht wundern, daß viele Philosophen die Religion als den Quell und Born angesehen haben, der offen oder versteckt, bewußt oder unbewußt zugleich alle Gefühle und Handlungen des Geistes durchtränkt, und der so, alle Begierden leitend, dem einzelnen Charakter seine specifischen Eigenthümlichkeiten ausprägt. Unter diesen Umständen kann es daher noch weniger wundernehmen, daß sich das Nachdenken der Menschen ganz besonders in diese dunkle Kammer des Gemüths vertieft hat, um in ihr nach dem Schlüssel zum ganzen Menschenleben und nach den geheimen Triebkräften zu forschen, welche die Geschichte der Menschheit leiten. Wie der Berg-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 301

mann in den dunkeln Schacht hinabsteigt, so steigt der nachdenkende Philosoph in den dunkeln Dom des Gemüths, in dem die charakteristischen Gefühle des Mitleids, der Nächstenliebe und der Verträglichkeit nebst andern tiefsittlichen Eigenschaften zunächst ihre Wurzeln treiben. Doch wie mannichfache Schätze hier die forschenden Philosophen bereits gegraben haben, und wie sehr sich die tiefen Geister aller Jahrhunderte bemüht haben, diesen wunderbaren und dunkeln Dom des Gemüths mit dem Lichte klarer Erkenntniß zu durchleuchten und seine Tiefen zu durchmessen, den ursprünglichen Aufbau dieses großartigen Gebäudes vom Grunde aus haben sie bisher geschichtlich nicht erkannt, und als Entwicklungsproceß nicht erfaßt. Im Gegentheil, fertig und als etwas Angeborenes und Vollendetes stand den meisten forschenden Meistern dieser Theil unserer tiefern Innenwelt gleichsam als ein wunderbarer großartiger Bau vor Augen, und selten genug tauchten in ihnen Gedanken darüber auf, ob nicht auch die Religion und mit ihr der ihr zugehörige Theil des Gefühlslebens in ganz derselben Weise wie die Entwicklung der Kunst und die allmähliche Entwicklung des Intellects und Verstandes im Menschen einen Proceß allmählicher Bildung und allmählichen Aufbaues und Anwuchses aus bestimmten Wurzeln aufzuweisen habe. Dieser Gedanke, so nahe er lag, wurde im Gegentheil meist bisher heftig abgewiesen; denn gerade hier, in der völligen und ursprünglichen Angeborenheit des religiösen Gefühls und Vorstellungskreises, glaubten die Forscher stets das letzte sichere und schärfste Kriterium der Unterscheidung zwischen Thier und Mensch finden und nachweisen zu können. Wir wissen, daß dieselben Behauptungen vor Jahren auch über den menschlichen Intellect, über die Sprache und andere sogenannte menschliche geistige Vorzüge aufgestellt wurden, und wir haben aus den frühern Abschnitten erkannt, inwieweit hierzu eine Berechtigung vorlag und inwieweit eben nicht. Wir haben gesehen, daß die moderne psychologische Forschung den genauern Nachweis liefern konnte darüber,

auch schon von einem Gemüthsleben der Raubthiere und Affen zu sprechen wagen. In ganz derselben Weise, wie es für das Gemüthsleben der Menschen, aus dem die Religion entspringt, ursprünglich eine Stufe gab, die thierisch in ihrer Art genannt zu werden verdiente, so gibt es für den scharfsinnigen Beobachter unter den am höchsten entwickelten Thieren auch eine Reihe von sonderbaren Handlungen, welche spurenweise die Regungen des Gemüths nicht verformen lassen.

Wer die Deciduatentarten zum Gegenstande einer tiefern psychologischen Betrachtung zu machen versucht, dem kann nicht entgehen, wie fast alle hierher gehörigen Gattungen und Ordnungen neben der ihnen gegenüber den übrigen Thieren zukommenden höhern Intelligenz auch deutlich die tiefern Gefühle „der Anhänglichkeit“, der Sorglichkeit, des Mitgeföhls, des Beistandes, sowie der ängstlichen Theilnahme und Liebe für die Jungen entwickeln. Eine merkwürdig entwickelte, fast zärtliche Familienanhänglichkeit der jungen Glieder untereinander charakterisirt thatsächlich die Nagethierarten, und treten die im allgemeinen als sehr unfittlich geltenden Raubthiere hiergegen zurück (wir haben nur an den Löwen und Tiger zu denken, die ihren Weibchen die Jungen rauben, um sie zu fressen), so stellen sich indessen gerade deshalb um so mehr wieder die dem Menschen körperlich so nahe stehenden Affen in dieser Beziehung in den Vordergrund. Nicht ohne Grund ist die sorgsame Liebe des Affenweibchens zu den Jungen als „Affenliebe“ sprichwörtlich geworden. Die Jungenpflege ist aber offenbar nebst den ihr unterliegenden Geföhlen ein primitiver Act der Erziehung, sie setzt in ihrer Art daher vorzugsweise die mit Recht ewig als fittlich geltenden Geföhle des Wohlwollens, der innigen Verträglichkeit und des tiefsten Mitgeföhls für den Nächsten voraus, und es entwickeln sich unter dem Einflusse dieser fittlich bildenden und erziehenden Mächte dem gegenüber in den wohlgepflegten und hingebungsvoll erzogenen Jungen die Geföhle der Anhänglichkeit und der mit-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 305

fühlenden Dankbarkeit. Diese Anhänglichkeit und Dankbarkeit erkennen wir in dem hohen Verträglichkeitsfinne, mit dem die Thiere in Gruppen und in größern Familien zusammenbleiben, um gemeinschaftlich Leid und Freud' des Lebens in größern Gemeinschaften zu theilen. In dieser Geselligkeit entwickeln sich alle edeln Mitgeföhle, welche sich durch Geberden und Mienen verständlich machen, ohne der Sprache zu bedürfen. Auch hier bezüglich der sich entwickelnden Mitgeföhle: der dankbaren Mithilfe und liebevollen Beistandsleistung, treten ganz besonders die Nagethierarten und Affen hervor, von denen hierüber tausend Beispiele bekannt sind.* Aber selbst die auf raubthierartige Thiere, wie etwa auf Hunde, Löwen u. s. w. ausgedehnte erziehende Dressur, d. h. die menschlich künstliche Beeinflussung, beweist uns in mannichfachen Beispielen, daß selbst die sehr schwierig zu erziehenden unsittlichen Raubthiere den Geföhlen der Dankbarkeit nicht ganz unzugänglich sind; die Beispiele hierüber sind jedem bekannt.** Offenbar läutern Dressur und Erziehung die Geföhle in hohem Grade, und in der wechselseitigen Beeinflussung der Aeltern und Kinder und deren Verhalten zueinander sowie in der Sorge und Achtung der Aeltern auf die heranwachsenden Jungen liegen erziehende, geheimnißvoll wechsel-

* Vgl. hierüber die betreffenden Kapitel in Brehm's „Illustrirtes Thierleben“, von Schöbber.

** Auch Darwin, der ausführlicher diesen Punkt in seinem Werke über die Abstammung des Menschen berührt, führt uns eine Reihe von Beispielen vor, die schlagend darthun, wie die moralischen Geföhle den Thieren nicht fremd sind (vgl. hierüber Kapitel III des angezogenen Werkes). Es konnte Darwin indessen durch die bloße Zusammenstellung derartiger Angaben, so schlagend sie sind, nicht völlig gelingen, den Gegner zu überzeugen; denn das, was dieser vermißt, ist die Einsicht in den Uebergang zu jener hohen Stufe, auf welcher sich der Mensch bezüglich der moralischen Geföhle befindet. Der Nachweis nun des Ueberganges, der diese Kluft ausfüllt, ist die Aufgabe, die uns in dieser Hinsicht gestellt ist, eine Aufgabe, die Darwin (wie er auch selbst offen zugestehet) dem Psychologen zu überlassen hat.

wirkende Kräfte, die für die Ausbildung jedes bessern und tiefern Gefühlslbens nicht hoch genug anzuschlagen sind.

Allein so viel Gemüthseigenschaften von tieferm Charakter sich auch unter dem Schutze sich lebendig beeinflussender Mächte entwickeln mögen, und wie viele Spuren sittlicher Gefühle daher unter den besser angelegten und gearteten Thieren hier und da aufkeimen, so werden die meisten Forscher, die sich an ältern Anschauungen gebildet haben, in allen diesen Beziehungen doch noch nichts wesentlich Religiöses finden zu können meinen. So hoch die Thiere unstrittig auf der Scala der Gefühle steigen mögen, und wie weit und wie sehr sie auch in dieser Beziehung anfänglich mit dem noch sehr thierisch gearteten Urmenschen concurriren mochten, es fehlt ihnen dennoch, wird man einwerfen, ein Etwas, das erst hinzukommen muß, um das wesentlichste Characteristicum der Religion zu begründen. Dieses Etwas und dieses Characteristicum meint man nun nicht mit Unrecht in jenem dem Menschen scheinbar angeborenen „Abhängigkeitsgefühl“ finden zu müssen, das sich im Gemüthe gegenüber der Uebermacht der äußern Naturgewalten entwickelt findet. Allein so hoch wir das Abhängigkeitsgefühl gegenüber den kosmischen Gewalten in der Folge bezüglich der Religion auch zu schätzen haben werden, so darf uns der Hinweis hierauf dennoch nicht abhalten, uns in psychologischer Beziehung die Frage vorzulegen: ob wir schwer genug wiegende Gründe haben, dem Menschen zum Unterschiede von den Thieren von vornherein ein eigenes ihm angeborenes Gefühl der Abhängigkeit gegenüber den übermächtigen äußern Naturgewalten überhaupt zuzusprechen.

Wie dargelegt, haben wir uns in unserer Entwicklung bisher sorgfältig vor jeder sogenannten Angeborenheit zu verwahren gesucht, und war eine solche zuzugestehen, so haben wir genau erwogen, inwieweit von einer solchen geredet werden konnte. Wir sahen in den vorigen Abschnitten, daß auch von Intelligenz, Sprache und Handgeschicklichkeit u. s. w. bis zum gewissen Grade vieles dem Ur-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 307

menschen in gleicher Weise wie den Thieren angeboren war, wenngleich wir in dieser Beziehung zugeben mußten, daß in aller Hinsicht dem Menschen der Urzeit, d. h. dem Menschen auf der ursprünglichsten Stufe, keinesfalls viel mehr zukam wie den ihm zunächststehenden Thieren, d. h. zunächst den Affen. Wir brauchen kaum vom psychologischen Gesichtspunkte zu bemerken, daß es sich mit den sogenannten Angeborenhelten in religiöser Hinsicht nicht anders verhalten kann. Wenn es sich also jetzt um die Frage handelt: kommt den Thieren, und dem in gewisser Weise noch sehr thierischen Urmenschen eine Art von Abhängigkeitsgefühl bezüglich der auf den entwickelten Menschen Eindruck machenden erhabenen scheinenden Ereignisse und Gegenstände der äußern Natur (wie Gestirne, Sturm, Blitz und Gewitter u. s. w.) zu, so kann diese wichtige Frage in strengster Weise daher psychologisch nur dann entschieden werden, wenn wir zusehen haben, ob auch bei den Deciduatn und den in der äußern Sinnesentwicklung und Nervenanlage dem Menschen am meisten nahe tretenden Thieren Spuren dem ähnlicher Empfindungen zu beobachten sind. Nur also durch die sorgfältigste psychologisch-comparative Methode, welche zugleich Rücksicht nimmt auf die Ergebnisse der Physiologie, lassen sich alle hierher gehörigen Fragen in einigermaßen genauerer Weise lösen. Alle übrigen Argumentationen, erscheinen sie noch so speculativ, müssen hiergegen zurücktreten.

Bei genauerer Beobachtung nun ergibt sich uns leicht in der zulänglichsten Weise das Resultat, daß die Deciduatnarten sich gegen das Leuchten der Gestirne, sowie gegen Donner, Blitz, Sturm und Gewitter, sowie gegen andere erhabenen scheinende Ereignisse und Objecte der äußern Natur völlig apathisch und gleichgültig verhalten. Die höhern Thiere unserer Zoologischen Gärten, die wir genau zu beobachten Gelegenheit haben, beweisen uns der Reihe nach, daß, obwol sie im Freien gehalten werden, um hier möglichst der Wildniß conform zu leben, keins derselben an den eigentlichen Natur-

ereignissen einen bestimmtern tiefern Antheil nimmt. Regen und Sturm, Gewitter und Sonnenschein ziehen über ihren Köpfen dahin, ohne daß sie, wie wir oft genug beobachten können, sonderlich viel hiervon Notiz nehmen. Deutlich zeigen vielmehr ihre gleichzeitigen Handlungen und Bewegungen, daß sie mit ihrem innern Sinnen und Trachten nur einen merkwürdig eng begrenzten Gesichtskreis beachten, den sie freilich in ihrer Art auf das schärfste zu durchmustern verstehen. Richtet sich Auge, Ohr und Geruchssinn aufmerksam in die Ferne zu den Wolken und in die Lüfte, so gilt diese Aufmerksamkeit nicht den alltäglichen und häufig wiederkehrenden Erscheinungen der Natur, sondern stets einem bestimmten Gegenstande, dessen Beziehung zur Selbsterhaltung oder zu dem geselligen Leben des Thieres in der genauesten und engsten Beziehung steht, eine Beziehung, die sich jedesmal leicht erkennen läßt. In dieser Richtung nehmen besonders die Raubthiere auf das schärfste wahr, sie wissen genau das täglich Wiederkehrende oder öfter Beobachtete zu erkennen, ein selten Gesehener fremder, ungefährlicher Gegenstand aber, sei er äußerlich noch so sonderbar, wird ihnen dagegen merkwürdig rasch gleichgültig. Aehnlich auch verhält es sich mit den Affen, die, obwol schreckhafter und von großer Neugier getrieben, alle Objecte in ihrer Nähe rasch untersuchen. Das wirklich Gefährliche vom Seltsamen, aber Ungefährlichen, wissen sie gleichfalls sehr rasch zu unterscheiden. Gegen die ungefährlichen und nutzlosen Objecte, seien diese noch so seltsam und äußerlich wunderbar, bleiben sie völlig indifferent und gleichgültig, sobald sie sich eben nur, was rasch genug geschieht, hieran gewöhnt haben. In der freien Wildniß nun, wo der große Kampf ums Dasein von den Thieren, wie wir erkannt haben, gefochten wird, haben die Thiere noch viel weniger Zeit, sich mit den äußern gleichgültigen Objecten und Naturereignissen am Himmel zu beschäftigen, und die ganze Intelligenz der Thiere sehen die umsichtigen Beobachter daher gespannt auf die bestimmten Zwecke, welche der Selbsterhaltung dienen. Die Phan-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 309

tastie und das Schlußvermögen der Thiere, kindlich in ihrer Art, vermögen freilich unter den Objecten, die sich ringsumher verbreiten, das Lebendige vom Unlebendigen nicht immer scharf genug zu unterscheiden (was sich durch mancherlei Beispiele und Experimente deutlich beweisen läßt), das Gefährliche vom Ungefährlichen darunter erkennen die Thiere dagegen mit wunderbarem Scharffinn, das Gefährliche allein aber behalten sie hiervon fest im Auge, das Ungefährliche, und sei es in seiner Art das Seltsamste und Auffälligste, verlieren sie dagegen gleichgültig sehr rasch aus dem Gesicht und gehen nun darüber hin, als sei es etwas Alltägliches.* So begrenzt sich auf natürliche Weise die Auffassung und der Gesichtskreis jeder Thierart durch den Kreis des Interesses, und nur das hebt sich in der Auffassungseuge und dem Horizont der Thiere bemerklich hervor, was durch ihre Lebensweise sich ein solches bestimmtes vom Beobachter leicht zu errathendes „natürliches Interesse“ erzwingt.

Merkwürdigerweise hat sich die ältere Psychologie seit langem daran gewöhnt, den Menschen überhaupt, und also folglich auch den Menschen der Urzeit, den psychologischen Grundbedingungen, welche bei den am höchsten entwickelten, und ganz besonders bei den dem Menschen in jeder Hinsicht am innigsten verwandten Thieren gelten, in jeder Weise zu entheben. Ja, man hat sich, wie schon mehrfach bemerkt, sogar stets jede mögliche Mühe gegeben, für den Men-

---

* Es war mir stets auffällig und vom psychologischen Gesichtspunkte eine merkwürdige Erscheinung, wenn ich bei Affen und Raubthieren im Zoologischen Garten beobachtete, wie lebendig die Augen dieser Thiere funkelten, sobald man ihnen einen Gegenstand hinhielt, der ihnen zu ihrem Genuße zu dienen schien. Hielt man ihnen hingegen andere Objecte hin, zu denen sie keine Beziehung einsahen, so starrten die Augen merkwürdig „gläsern“ darüber hinweg, es schien mir oft, als sei ein solcher ihnen nahe gelegter Gegenstand ihrem Gesichtskreise völlig entrückt. Ähnlich gläsern starren die Thiere die Fremden an, die an ihrem Käfig vorilbergehen, sie haben sich an diese Erscheinungen (die sie doch immerhin interessiren sollten) so gewöhnt, daß, wenn man ihnen zuruft, man oft meint, einen Ruf aus weiter Ferne an die Thiere zu richten.

schen eine gänzlich anders geartete psychologische Basis zu suchen, deren völlige Unstatthaftigkeit sich indeß leicht erkennen läßt.

Es klingt sonderbar, aber es ist nicht zu weit gegriffen, wenn wir bemerken, daß man sich nicht selten in dieser Beziehung noch immer den Urmenschen als einen im Paradiese lustwandeln den Adam vorstellte. Voll sinnigen, frommen Gemüths und befeelt von Dankbarkeit gegen übermächtige Naturwesen, sollte dieser Ur Mensch hinaus blicken in den weiten Himmel, um nicht nur hier die entfernten Lichter der Gestirne, den Mond und die leuchtende Sonne freundlich und gerührt zu betrachten, sondern vornehmlich sollten zugleich Blitz, Donner, Sturm und Gewitter in ihm die Ahnung göttlicher Gewalten rege machen, und so die Gefühle einer erhabenen Uebermacht erwecken. Das Gefühl für „das Erhabene“ sollte mit Einem Worte im Menschen ursprünglich allein platzgreifen, es sollte ihm den Thieren gegenüber allein angeboren sein. Allein das tiefe Gefühl des Erhabenen, das wir in der That, wie sich in der Folge noch zeigen wird, so innig mit dem Wesen der Religion verschmolzen und verwebt finden, mußte, wie uns die psychologische Analyse lehren wird, seinem Umfange und seiner Tiefe nach erst begriffen, erst im Laufe der Zeit erfahren, und mit Einem Worte, ursprünglich erst erlernt und in seiner höhern Gestalt nach und nach erkannt und erfaßt werden. Was aber im Verlaufe der Zeit erst erfaßt und im Laufe einer bestimmten Entwicklung erst begriffen und erkannt werden will, das ist nicht von vornherein fertig angeboren, sondern das mußte sich erst aus einer bestimmten Wurzel und einem Keime nach und nach herausbilden und gestalten. Aber über diese bestimmtere Entwicklung aus einer natürlichen Wurzel sah man eben hinweg, da man dem Menschen von vornherein, den Thieren gegenüber, allein die Anlage eines bestimmten Abhängigkeitsgefühles, ihm allein eine bestimmte Beziehung zu den äußern Naturereignissen und Naturobjecten zusprach, ohne genauer

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 311

zu untersuchen, ob sich diese Anlage als eine wirkliche und ursprüngliche Wurzel auch anerkennen ließ. Ferner aber, indem man nicht zusah, ob es sich nicht bei genauerm Hinblick zeigte, daß diese Anlage gar keine eigentliche Wurzel war, sondern schon ein Triebwerk und eine Verzweigung einer andern Wurzel darstellte, die als natürlichere deshalb angesehen werden mußte, weil wir ihre Triebe theilweise schon in der höhern Thierwelt wuchern sehen, so konnte man diese Frage gar nicht wissenschaftlich beantworten. Indem man diese psychologische Untersuchung aber unterließ, verzeichnete man selbstverständlicherweise das psychologische Bild des Urmenschen in dieser Beziehung, und stellte ihn auf eine falsche psychologische Basis. Statt eines wirklichen Urmenschen mit noch unentwickelten und ungeläuterten Gefühlen und Vorstellungen stellte man sich ein fertiges sentimentales Wesen vor, das halb träumerisch und auf das Erhabene sinnend in die wild aussehende Welt hinausblickte. Im völligen Gegensatze zu den Thieren sollte der Urmensch der ältern Psychologie ausgerüstet gewesen sein mit dem angeborenen religiösen Gefühle für die mächtige Ueberlegenheit der Naturereignisse und Naturmächte; und er, der wie die Thiere und Kinder das Lebendige vom Unlebendigen nicht scharf genug zu unterscheiden wußte, sollte zugleich den Schluß gemacht haben, daß alle diese lebendigen Wesen, die ihn umgaben, und ihn aus weitester Ferne meist gleichförmig betrachteten, sich trotzdem für ihn direct interessirten. Es ist leicht zu sehen, daß mit der Annahme eines solchen angeborenen Religionsgefühls in Bezug auf die Naturobjecte sogleich wieder ein voller Gegensatz und eine tiefe Kluft zwischen der Thier- und Menschenwelt uns entgegenethürmt wird, und es hat den Anschein, als wollte die veraltete Forschung hiermit in einem letzten Gebiete den Versuch machen, jene Kluft zu befestigen, die wir nach andern Seiten menschlicher Fähigkeiten doch so glücklich zwischen Thier und Mensch zu beseitigen wußten. Wir sehen jedoch sogleich, daß dieses Festhalten an einer thatsächlichen, tiefen, unausfüllbaren Unter-

scheidungs-grenze zwischen Thier und Mensch dennoch auch in dieser Beziehung gar nicht haltbar ist, und bemerken ferner, daß für das wirkliche Verständniß und die natürliche Entwicklung auch der Gemüths- und Gefühlsseite des Menschen nur dann etwas gewonnen werden kann, wenn wir es, wie schon mehrfach bemerkt, verstehen, die Verbindungslinien auch in dieser Beziehung zwischen Thier und Mensch richtig zu ziehen, und so also jene früher gezeichnete Kluft überbrücken.

Es stehen sich auch hier in diesem Gebiete also zwei Parteien gegenüber, die eine meint, um es genauer zu präcisiren, der Mensch besitze ein angeborenes „religiöses Gefühl“ für das Erhabene in der Natur, d. h. für die mächtigen Naturkräfte und kosmischen Objecte, und er kommt nicht nur zu dem Schlusse durch das Gesetz der Causalität, daß hinter diesen Kräften und Objecten lebendige, thätige Wesen stehen, sondern auch solche Wesen stehen, die er verehren und anbeten müsse. Die andere Partei dagegen gibt diese Schlußweise nur in Bezug auf die Belebung der Naturobjecte zu, bleibt aber hierbei bei der Behauptung stehen, daß der Urmensch ebenso wenig wie die Deciduatentarten ursprünglich damit zur Religion für dieselben gekommen sei. Sie gibt daher in keiner Weise die Folgerung zu, daß diese als thätig vorgestellten Objecte und Wesen auch bereits als erhabene „gefährliche“, d. h. als interessirende Wesen überhaupt aufgefaßt und somit religiös verehrt und gefürchtet werden mußten. Und zwar rechtfertigt sie diese Behauptung durch die Thatfachen und Beobachtungen der vergleichenden Psychologie, nach denen nothwendig für den Urmenschen, ebenso wie für die Thiere, ein ursprünglich begrenzter Interessentkreis, und in Bezug auf seine Anschauung der Umgebung also eine natürliche „Auffassungseuge“ angenommen werden muß. Wie die Augen der Thiere nur dann thatsächlich erregt werden und „funkeln“ (siehe obige Anmerkung), wenn die Objecte in diesen Auffassungskreis des Interesses hincintragen, im übrigen aber gläsern und blöde bleiben, sobald dieses

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 313

natürliche Interesse daran nicht nachzuweisen und nicht thatsächlich zu bezeichnen ist, so auch beim Urmenschen. Auch der Mensch stand ursprünglich innerhalb dieser natürlichen „Auffassungsenge“; denn wir haben keine Thatfachen, die uns Gründe an die Hand geben, ihn diesen psychologischen Grundverhältnissen zu entheben. Im Gegentheil, alle aus der Anthropologie und Völkerpsychologie aufzubringenden Thatfachen lehren uns, daß der Urmensch ursprünglich ganz so wie das Thier einer ursprünglich angeborenen Apperceptionsenge verfallen war, und obwol er wie die Thiere, wie sich im Folgenden zeigen wird, noch keine klare Vorstellung des Todten gegenüber dem Lebendigen bilden konnte, sodas ihm alles in der Anschauung belebt blieb, so konnte er doch um seiner Selbsterhaltung willen alles ihn dauernd Interessirende vom nur vorübergehend Interessirenden und Interesselosen auf das schärfste sondern. Das die Selbsterhaltung nicht direct, dauernd und enger, d. h. sozusagen handgreiflich Interessirende blieb dem Urmenschen innerhalb der Auffassungsenge (Apperceptionsenge) aber farblos und gleichgültig. Er beachtete alle derartigen nur aus der Ferne auf ihn wirkenden Erscheinungen nicht, da er sich im Laufe der Zeit hieran gewöhnte, und alles das als Alltägliches anstarrte. Da nun die sogenannten erhabenen Naturerscheinungen nicht ursprünglich in die natürliche Apperceptionsenge psychologisch hineinragen, so entwickelte der Urmensch ursprünglich hierfür kein thatsächliches Interesse, folglich keine Religion. Dieses die Argumente, auf welche sich die Psychologie bei dieser Ansicht stützt. Gehen wir nun im Folgenden näher hierauf ein, um diese Sätze genauer zu rechtfertigen.

Die Entwicklungsweise unserer ganzen bisherigen Darstellung läßt leicht erkennen, daß wir uns auf die Seite derjenigen begeben, welche an den zuletzt entwickelten Argumenten der Psychologie festhalten. Wenn wir nun auch im Folgenden nachweisen werden, wie und wodurch sich der Mensch nach der religiösen Seite, und besonders in dieser Beziehung nach seiten der Verehrung der Natur-

gewalten, entwickeln konnte, so dürfen wir eben, um diese Entwicklung Schritt für Schritt einzusehen, den Menschen nicht in einer einzigen Beziehung ursprünglich von den Thieren losreißen, sondern wir müssen ihn im Gegentheil, gestützt auf obige Gründe, wie es naturgemäß ist, nothwendig den Thieren anschließen. In der That, wer wollte in Rücksicht auf die Urgeschichte versuchen, den Urmenschen als einen müßigen Träumer und Phantasten zu denken, der sich ursprünglich verschwommene und verwaschene Vorstellungen über Wind, Wolken, Blitz, Gestirne und Thiere vorgegaukelt hätte? Hätte der wirkliche Urmenich in solcher Weise geträumt und phantastirt, so hätte er offenbar seine Aufmerksamkeit nur zu leicht getheilt und so alle Gefahren übersehen, die ihn im Kampfe mit den Raubthieren und Feinden täglich umlauernten. Wir vergessen eben, sobald wir uns solche Vorstellungen über die innere Geistes- und Gemüthsbeschaffenheit des Urmenschen bilden, daß sich die äußern Lebensbedingungen dem ersten Menschen in ganz gleicher Weise wie den Thieren gegenüber geltend machten. Ganz in derselben Weise wie die Thiere mußte der Urmenich die vollste Aufmerksamkeit innerhalb seiner Auffassung streng auf die nähere und nächste Umgebung richten, und deshalb eben mußte er nothwendig in den näher beschreibenden Farben das für die Vorstellung außer Acht lassen, was ihm in engern und weitem Kreise nicht wahrhaft gefährlich werden und ihn im übrigen nicht dauernd fesseln konnte. Wie verhältnißmäßig wenig aber waren dem frühesten Urmenschen, der ja, wie wir wissen, noch kein Ackerbauer war, Sonne, Mond, Gestirne, Wetter und Regen gefährlich, und wie sehr entlegen mußten ihm und seinem wirklichen Interesse alle diese Objecte deshalb stehen. Alle diese Gegenstände und Vorkommnisse in der äußern Natur greifen ja nicht direct den Menschen an, und selbst der Blitz tödtet verhältnißmäßig nur so selten, daß wir uns nicht wundern dürfen, wie selbst die Affen, welche in den Wipfeln der Bäume lebend seinen Schlägen am meisten ausgesetzt sind, gar

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 315

keine Notiz von diesem so thätigen Feinde nehmen. Wenn in mehreren Jahren hier und da ein Thier oder Mensch von diesem Feinde zufällig erschlagen wird, ohne daß die Thiere durch die Erfahrung hierauf merken, so zeugt das freilich von sehr kurzen Gedanken und vielen anderweitigen ihnen wichtiger erscheinenden Beschäftigungen mit schlimmern Feinden, aber wir dürfen nicht vergessen, daß auch der Urmensch diesen andern nähern und bestimmtern Interessen feindlicher und freundlicher Art unterlag, und so also in ganz gleicher Weise wie die Thiere von solchen zufälligen und seltenen Feinden ursprünglich keine tiefer interessirende Vorstellung zu bilden wußte. Wenn sich bei späterer Fortentwicklung diese Vorstellungen dennoch bestimmter in der Menschenerfahrung zu entwickeln vermochten, so müssen wir in der Folge eben zusehen, wie das genauer geschah und welche „Hülsen“ sich herausbildeten, um der Vorstellung über den persönlichen Feind hinter dem donnernden Blitze, Sturm und Winde u. s. w. eine religiös interessirende Gestalt zu geben. Es wird sich zeigen, daß hier erst eine Reihe von bestimmten Ideenassoziationen entstehen mußte, die später (wie auch in Bezug auf die übrigen Naturobjecte) diese Vorstellungen im kindlichen Menschengeiste, gestützt auf eine Reihe bestimmter Ereignisse, ins Leben riefen. Hier in der Einleitung müssen wir aber streng daran festhalten, daß vorerst und ursprünglich vom ersten Menschen bestimmtere Vorstellungsweisen über Naturwesen, denen religiöse Verehrung oder religiöse Beachtung geschenkt werden müsse, nicht gebildet zu werden vermochten. Thier und Mensch standen hier auf gleicher Stufe, beide ließen ursprünglich die ferner liegenden Naturobjecte im Orange der Verhältnisse außerhalb desjenigen Kreises und Bereiches der Erkenntniß und Betrachtung, innerhalb dessen sich die Dinge mit einem hervortretenden stark gefärbten Interesse überhaupt bekleiden. Besäße aber der Mensch jenes oben von der ältern Psychologie behauptete angeborene tiefere und feinere Gefühl für die äußern erhabenen tönenden und leuchtenden Naturereignisse, so

müßte er demgemäß auch eine feinere Ausbildung gerade derjenigen Sinnesorgane ursprünglich besitzen, welche zu den hier in Frage kommenden Naturerscheinungen in enger physiologischer Beziehung stehen. Wie leicht zu erkennen, hätten es also hauptsächlich Auge und Ohr sein müssen, deren ursprüngliche Anlage ganz besonders in dieser Beziehung über die der andern Thiere hervorragen mußte. Allein gerade in der Entwicklung dieser beiden Sinnesorgane trat der Mensch, wie schon früher dargethan, ursprünglich hinter andere Deciduatentarten zurück. Wir wissen, daß die Feinheit des Gehörs bei den Nagethieren bei weitem die des Menschen noch heute übertrifft, obwol das Ohr des Menschen später durch die Ausbildung der Tonwerkzeuge und der Sprache einen so eigenartigen hohen Aufschwung der Entwicklung in anderer Beziehung nehmen konnte. Aehnlich wie mit dem Ohr verhält es sich mit dem Auge, auch in der Schärfe des Gesichts wurde der ursprüngliche Mensch in Rücksicht auf seine Selbsterhaltung und alle hierauf bezüglichen Betrachtungen durch die Raubthiere bei weitem übertroffen, und noch heute vermag es das menschliche Auge in dieser Beziehung nicht mit der Augenschärfe einiger Raubthierarten aufzunehmen. Wenn sich später im Verlaufe der geistigen Entwicklung auch das Auge des Menschen eigenartig und reich ausgebildet hat, und zwar in einer so umfassenden Art und Weise, wie es trotz aller besserer Urfänge die Raubthiere nicht vermochten, so liegt das an andern Ursachen, die wir in der Folge noch genauer übersehen werden. Hier aber, wo wir es mit der ursprünglichen Anlage und mit dem Urzustande dieser menschlichen Organe zu thun haben, müssen wir festhalten, daß die angeborene Sinnesstärke des Urmenschen in dieser Hinsicht nicht hervorragte, sondern im Gegentheil sogar gegen die vieler Deciduatentarten sehr zurücktrat. Wie wir dargethan haben, lag der wirklich angeborene ursprüngliche Vorzug des Menschen gleich den Affen in physiologischer Beziehung in der feinern Ausbildung der Handorgane und des Tastvermögens an Händen und Füßen, woran

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 317

sich eine feinere Fingerbeweglichkeit und eine gelenkigere Muskel-
ausbildung des Körpers überhaupt anschloß. Durch die Angewohn-
heit des Aufrechtgehens konnte sich beim Menschen später die Aus-
bildung von Armen und Händen außerordentlich steigern, während
dem gegenüber die Entwicklung der Fußgelenkigkeit gegen die der
Affen nachließ und zurückging. Wir haben in den vorigen Ab-
schnitten verfolgt, wie von dem ursprünglich angeborenen Vorzug
eines feineren Tastgefühls die physiologische Entwicklung sich fort-
setzte und Rückwirkungen auf die andern Organe ausübte. Ueber-
sehen wir aber hier nochmals alle Factoren dieser Entwickelungs-
reihe, so leuchtet um so deutlicher hervor, wie wenig gerade die
Sinnesschärfe und Feinheit von Auge und Ohr ursprünglich hervor-
traten, und wie sehr es der Rückwirkungen und der Entwickelungs-
weise ganz anderer Organe und Verhältnisse bedurfte, um diese
Sinne eigenartig in ihrer Auffassungsweise hinterher zu bilden.

Somit leuchtet ein, daß sich vom physiologischen Gesichtspunkte
ergibt, daß Auge und Ohr sich ganz so wie das religiöse Gefühl
für die äußern Naturobjecte erst zu bilden und zu entwickeln
hatten, und daß in keinem Falle bezüglich einer angeborenen Bege-
bung des Auges und Ohres sowie ihres feiner gebildeten Nerven-
bereichs auf eine nähere Beziehung des Urmenschen zu den erhabenen,
blitzenden und tönenden Naturereignissen (wie etwa Sturm,
Gewitter u. s. w.) geschlossen werden darf. Hätte es überhaupt
eine solche Beziehung von vornherein gegeben, oder ließe sich solche
ursprünglich überhaupt in religiöser Hinsicht psychologisch von den
Sinnesorganen aus rechtfertigen, so hätten wir also in jedem Falle
auch hier wiederum zuerst an die Raub- und Nagethiere denken
müssen. Da wir jedoch deutlich erkennen, daß selbst die in diesen
Sinnesorganen ursprünglich so bevorzugten Thierarten nichts hier-
von wahrnehmen lassen, so dürfen wir aus diesen Gründen noch
viel weniger auf den Urmenschen im Hinblick hierauf folgern. So
ergibt sich, daß die Gründe, welche wir von physiologischer Seite

innemwohnenden nähern Wurzel entwickelt habe, so liegt uns ob zu zusehen, in welcher Färbung des Gefühls wir denn eigentlich überhaupt auf einen ursprünglich religiösen Inhalt zu schließen haben. Wiesen wir vorher nach, daß von vornherein alle diejenigen Naturobjecte außerhalb jedes religiösen Interesses des Erhabenen fielen, deren ursprüngliche Beziehungen zum Menschen rein ungefährlicher Natur überhaupt waren, so werden wir im Folgenden sehen, daß weder das Interesse des Gefährlichen noch das des Nützlichen einem Gegenstande die Eigenschaft erwarben, sich in erhabene religiöse Achtung zu setzen; verliche aber der bloße Charakter des Gefährlichen oder Nützlichen das Interesse für Religion, so wäre trotzdem die thatsächlich bei den Völkern vorgefundene Thieranbetung keineswegs hiermit erklärt; denn diese erstreckt sich merkwürdigerweise auch auf nicht direct nützliche und gleichgültige völlig ungefährliche Thiere, die im Grunde ein Interesse für den Urmenschen überhaupt niemals besaßen. Die psychologische Grundfrage bleibt also in jeder Hinsicht die, wie Naturerscheinungen, Thiere, gleichgültige und nützliche Objecte in das Gebiet des Erhabenen und der religiösen Anbetung gezogen werden konnten, ohne daß dieselben eines-theils, gehemmt durch die ursprüngliche Auffassungseuge des Menschen, ein nothwendiges und directes Interesse für sich geltend machen konnten und zugleich durch Ungefährlichkeit den Menschen furchtlos ließen. Indem wir nun diese Frage zu beantworten versuchen, haben wir nachzuweisen, was Religion und religiöses Interesse überhaupt ist, aus welcher Wurzel sich die Religion im Menschen entwickelte, und welche Erscheinungen und Objecte die frühesten waren, die sich dem entsprechend in das Licht des Religiösen und Erhabenen setzen konnten. Es wird sich damit zeigen, weshalb ursprünglich Thiere und Naturobjecte dem Menschen nichts selbstverständlich Religiöses und Erhabenes sein konnten.

Wenn wir uns den Urmenschen nicht etwa als einen sentimentalen Träumer vorstellen wollen, der die Dinge und Objecte in der

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 321

äußern Natur um sich her nicht recht ihrem Charakter gemäß in das richtige Licht bezüglich seines individuellen Interesses zu stellen wußte, sondern wenn wir uns den wirklichen Urmenschen vor Augen führen, und hier darauf achten, wie demselben die entlegenen Objecte des Himmels gar kein eingehenderes Interesse abnötigten, so erkennen wir leicht, daß der Kreis von Gegenständen, an welchen überhaupt die ersten und frühesten Gefühle der Religion zum Ausdruck gelangen konnten, ursprünglich nur sehr eng gezogen werden darf. Dieser Hinweis, welchen uns die Thatsache der ursprünglichen Auffassungseuge ohnehin an die Hand gibt, wird zugleich bezüglich der Religion weniger befremdlich sein, sobald wir uns erinnern, daß auch bei den am höchsten entwickelten Thieren, welche ja, wie wir wissen, gleichfalls nur einen ganz eng begrenzten Gesichtskreis für ihre Auffassungsweise besitzen, schon deutlich ausgeprägte Spuren von innigern, tiefern Gefühlen und von religiösen Gemüthsenschaften zur Erscheinung kommen.

Wir haben schon oben bemerkt, daß besonders durch die Jungenspflege, und in Anbetracht der thierischen Mutterliebe durch die Pflege als Act der Erziehung überhaupt, eine Reihe von tiefern Gefühlen in den Thieren und der thierischen Familie aufkeimt, Gefühle, die wir in einem noch entwickeltern Grade beim Urmenschen wiederfinden müssen. Und was wir hier finden, das ist in der That, wie wir sahen, eine tiefere und naturgemäße Anhänglichkeit der Familienglieder untereinander. Alles, was uns die Urgeschichte in ihrem Entwicklungsgange bisher lehrte, lieferte ja gleichzeitig den Beweis, daß der engere Anschluß der Familienglieder untereinander für den Menschen allein die Grundlage bildete zu dem staatlichen Gemeindeverbande, in welchen wir ihn den Thieren gegenüber übertreten sahen. Es zeigte sich ferner, daß durch das im Menschen im Durchschnitt besser angelegte Gleichgewicht von Selbstgefühl (Ehrgefühl) und Mitgefühl im Charakter, gleichzeitig die innere Anhänglichkeit und Verträglichkeit der Glieder sowie das zugleich hiermit verknüpfte

ehrerbietige sittliche Auftreten und Handeln allein gedeihen konnten. Entwickelten aber die Thiere durch Pflege und erziehende familiäre Wechselwirkung untereinander bereits einen Kreis von tiefern Gefühlen guter oder böser Natur, so hier in einem noch viel höhern Grade der Mensch; auch in ihm erzeugte sich durch Wechselwirkung der Familienglieder ein Kreis von innigern, tiefern Gefühlen, welcher neben manchen sehr böswilligen doch zugleich die tiefsten Regungen des menschlichen Herzens in sich schloß. Hier im Kreise des engern Familienlebens bildet sich unter dem Einfluß von Pflege und Liebe zu den Kindern jene religiöse Anhänglichkeit und jene Nächstenliebe der Einzelglieder, aus der tausend sittliche Gefühle und wohlwollende Handlungen sprießen; hier wird der erste Grund zu jener tiefen religiösen Pietät gelegt und das erste kindliche Verständniß erweckt zu jener erhabenen Furcht in der Liebe und zu jener furchtvollen religiösen Achtung und Abhängigkeit, die wir in so natürlicher Weise gegen den verständigen Kreis, gegen den Vater und gegen den allgemeinen hervorragenden erhabenen Beschützer desjenigen Gesamtkreises empfinden, in dem wir uns staatlich eingeordnet finden. So erwecken diejenigen Gefühle, die wir im allerengsten Kreise fast unbewußt und sozusagen mit der Muttermilch einsaugen, zugleich ein tieferes Verständniß für die Achtung, welche wir endlich als Menschen auch dem Patriarchen, dem Stammvater, dem Heros und auch dem Fürsten und Herrscher entgegenzutragen gewohnt sind. Mit Einem Worte, das engere Familienleben mit seinen tief sittlichen Beziehungen und erziehenden Wechselwirkungen ist der ursprüngliche Born und die unerschöpfliche Quelle der tiefsten Empfindungen, auf deren Grundlage allein das Verständniß und die Macht aller wahren Religion empornwächst. Man nehme einem Kinde den Begriff der älterlichen Liebe, man vernichte in ihm alle angeborene Nächstenliebe, man ertödtete in ihm alle die Gefühle, die es an die engern und weitem Nächstenkreise der menschlichen Lebensgemeinschaft überhaupt

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 323

fetten, und wir werden rasch nicht nur alle wirkliche Pietät, sondern auch die Unterlage aller tiefen Empfindungen schwinden sehen, aus denen alle Religion ihre Nahrung saugt. Hier im Schoße der innigsten Nächstengemeinschaft wird allein die wahre Nächstenliebe, hier allein jene Furcht in der Liebe vor der Autorität und Erhabenheit der Aeltern geboren, die wir als Vaterliebe und Aelternliebe auf das Höchste zu übertragen uns gewöhnt haben. Was wäre das Leben ohne die Liebe, und was wäre die Liebe ohne den Nächsten? Welche natürliche Nächstengemeinschaft aber wäre denkbar ohne die zeitlichen Unterschiede des abgestuften Alters, das sich durch eine reichere Erfahrung nothwendig eine erziehende Autorität und damit den Jüngern gegenüber die erste natürliche Stufe der Erhabenheit erzwingt, eine fittliche Erhabenheit, die uns eine gerechte Abhängigkeit, Furcht, Achtung und Ehrfurcht einflößt. So, sehen wir, sind uns in der Nächstengemeinschaft und in der Familie bereits alle Wurzeln gegeben, aus denen die religiöse Furcht in der Liebe und damit das Gefühl fürs Erhabene emporsproßt. Wie in den Ansätzen zum innigen Familien- und verträglichen Heerdenleben die Thiere nach allen Seiten hin bereits Spuren und Anfänge zu tiefen Empfindungen und Regungen des Gemüths verrathen, so sehen wir von dieser thierischen, freilich hier noch sehr unentwickelten Basis aus, das Gemüth des Menschen wachsen und sich vertiefen.

Wir haben im Verlaufe der Urgeschichte die Gründe kennen gelernt, welche den Menschen zwangen, die Bande der Nächstengemeinschaft enger zusammenzuziehen, und wir erkennen nun sogleich, inwieweit hiermit der Boden zu einer tiefen Religiosität geebnet und bereitet wurde. Mit nur wenig Intelligenz und mit einem noch sehr engen thierischen Erkenntnisreife wurde der Mensch geboren, allein innerhalb dieses engsten Kreises, den er sogleich über sah, stand bereits das erste Bild seines Nächsten, er lag als Neugeborener an der Brust der Mutter, Nächstenliebe hält Mutter und Kind umfassen, die Bande beginnen sich mehr und mehr zu lockern,

aber während sie bei den Thieren unter den meisten Verhältnissen nur zu rasch gänzlich zerreißen, erblüht in der menschlichen Gemeinschaft hiermit eine Reihe anderer verwandter Gefühle, die sich fortbilden und verzweigen, und so das erste Triebwerk religiöser Grundgefühle empornwuchern lassen. Wohlwollen, Dankbarkeit und Verehrung, Achtung und ehrfurchtsvolle Hingabe beginnen sich an den Gliedern der Gemeinschaft auf natürliche Weise zu entwickeln. Wurde so das Wesen der Religion in seiner vollsten Tiefe, wie wir sahen, in dem engern Lebenskreise geboren, den wir ausdrücklich „den Nächstenkreis“ nennen, so liegt es uns nunmehr ob zu zeigen, daß wir psychologisch keine Gründe haben anzunehmen, daß der Urmenich auch die Thiere oder andere Objecte ursprünglich in denselben hineinzog, um sie eo ipso mit einem religiösen Inhalt auszustatten und sie mit erhabener religiöser Achtung zu begrüßen. Im Gegentheil werden wir nachweisen, daß alle tiefen Gefühle, namentlich das der sittlichen Erhabenheit, ursprünglich nur ihr natürliches Gedeihen gegenüber den Gliedern und Genossen der Nächstengemeinschaft fanden, an andern todten Dingen und Wesen aber, welche der Mensch mit natürlichem Instincte sorgfältig von seinesgleichen und vom Nächsten unterschied, nicht zur Geltung kommen konnten. Die Gefahren, welche den ersten Menschen umgaben, verlangten es nothwendig, daß er deutlich das Thier sowie andere Objecte überhaupt von seinesgleichen und von seinem Nächsten trennte, und dem entsprechend unterschied der früheste Mensch in dieser Hinsicht auch deutlich die Gefühle, welche sich mit andern Vorstellungen verschmolzen, er mußte die hierauf bezüglichen Gefühle daher nothwendig auseinanderhalten, und es war nicht möglich, beide zu verwechseln. Hoben sich die Thiere, mit denen der Mensch Umgang hatte, allerdings im Unterschiede von entferntern Naturobjecten und Himmelserscheinungen in das Bereich eines ursprünglich tiefen Interesses, so traten sie, wie wir sahen, in psychologischer Hinsicht dennoch nicht in den Kreis jener Vorstellungen, an denen

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 325

sich die Gefühle wahrer religiöser erhabener Achtung und Liebe emporrankten. Denn, um es vorweg zu sagen: waren dem Urmenschen die gefälligen oder nützlichen Thiere keine Objecte, an welchen religiöse Furchtgefühle haften blieben (die im Erhabenen liegen), so waren wieder die ihm furchtbaren Thiergestalten keine solchen, an welche sich die gleichzeitige religiöse Achtung und Liebe knüpfen konnte (die gleichfalls das Erhabene einschließt). Einseitig, wie sich die Thiere ihrer angeborenen Natur nach gegen den Menschen verhalten, bleiben daher auch die Gefühle und Vorstellungen, welche der Mensch für sie entwickelte, sie gewannen daher nicht den Charakter der religiösen Erhabenheit, mit dem sich die Gefühle ausstatten, die wir dem über uns stehenden Nächsten entgegentragen und mit denen wir in dieser Art unmittelbar keinem andern Wesen wieder zunächst begegnen, es sei denn, daß besondere Ideenassociationen hierbei ins Spiel kommen, welche wir unter diesen Umständen näher zu untersuchen hätten. Alle Ideenassociationen als vermittelnde Zwischenglieder zu der in späterer Zeit der menschlichen Religionsentwicklung angetroffenen Verehrung von Thieren und Naturerscheinungen sind eben genauer festzustellen und nicht zu übersehen, und in dem Nachweis derselben liegt eben die psychologische Aufgabe, die uns in dieser Hinsicht vorgezeichnet ist. Wir übersehen aber diese wichtigen Vermittlungsglieder, sobald wir es, wie mehrfach hervorgehoben, an sich selbstverständlich, einleuchtend und ursprünglich natürlich finden, daß der Urmensch allerlei Thiere von vornherein verehrte. Allein diese Ansicht zerfällt in sich selbst; denn sie besitzt in keiner Hinsicht psychologische Stützen.

Ebenso wenig wie wir den uns furchtbaren Feind lieben und verehren, es sei denn, er wechselte seine Absichten, um durch Großmuth alle Rachegefühle in uns zu ersticken, sowenig liegt es in der Natur der Sache, daß die ersten Menschen den ihnen feindlichen Thieren jene charakteristisch religiöse Furcht in der Liebe, als wahren Ausdruck des Erhabenen, entgegentrugen, wodurch sie bekannt hätten,

daß das sie verfolgende Raubthier ein menschliches Herz hat, mit dem es ihnen ebenso sittlich nahe zu treten und sich religiös bewegen zu lassen im Stande ist wie das Herz des Nächsten. Gerade im Gegentheil, der früheste Mensch, der noch durch keine Reflexionen geleitet und beirrt war, mußte instinctiv im Hinblick auf alle seine Erfahrungen nur um so deutlicher herausfühlen und unterscheiden, daß das feindliche Herz des Thieres eben jenes menschliche Mitgefühl in seinem Herzen gar nicht besaß, und daß es nicht im Stande war, seinen feindlichen Sinn zu wechseln und seine Natur zu verleugnen. Deutlicher wie die vom Aberglauben umstrittenen Menschen der spätern Zeit, mußte der ursprüngliche Instinct des Urmenschen, der sich ohne Nachdenken auf die Glaubwürdigkeit der sinnlichen Eindrücke noch ebenso verließ wie das Thier, durchfühlen, daß die ihm gefährlichen Thiere aller Regungen der Nächstenliebe völlig bar waren. Denn in diesen Voraussetzungen der Unterscheidung liegt es ja allein, daß er die Wesen, welche seinesgleichen waren, so unumstößlich klar von allen Thierwesen zu trennen wußte und letztern instinctiv auswich. Von einer ohne weiteres angeborenen Pietät des Menschen für die gefährlichen Thiere kann daher gar nicht geredet werden.

Steht es so mit der ursprünglichen Religion um die gefährlichen furchterregenden Thiere, so sehen wir ein, daß es sich in Bezug auf die religiöse Anbetung noch schlimmer gestalten wird für alle diejenigen Geschöpfe, die sich nur durch den Charakter des Gefälligen oder Nützlichen Interesse erzwingen. Allen hierher gehörigen Thieren mangelt, wie schon angedeutet, wieder umgekehrt jeder für die Erzielung von Pietät nothwendige Grad von Furchterregung.

Wir haben es bei der Untersuchung über das Wesen der Religion vorzugsweise mit dem Begriffe des Erhabenen zu thun, und während wir durch die Zergliederung dahin geführt werden, einzusehen, daß sich dem Urmenschen, da er noch in der thierischen Auf-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 327

fassungseuge befangen war, das Naturerhabene noch verbarg und verschleierte, liegt es hier ob, einleuchtend zu machen, daß eben das sittlich Erhabene nur im Menschenkreise, und nur unter den Wesen ursprünglich zum Ausdruck kommen konnte, die in den menschlichen Nächstenkreis hineingehören. Nehmen wir den Begriff des Erhabenen, so liegen in ihm zwei charakteristische Elemente, die nicht voneinander zu trennen sind und die, einseitig herausgehoben, den Charakter des Erhabenen und Ehrfurcht Einflößenden zerstören. Diese beiden Characteristica sind die Elemente von Furcht und Liebe. Wie könnte eine Ehrfurcht vor einem Gegenstande gedacht werden, und wie könnte ein Object in den Rang des Erhabenen gestellt werden, sobald ihm das Moment der Furchterregung mangelt, das im Worte Ehrfurcht selbst seinen Ausdruck findet, und wie hinwiederum könnte eine wahre sittliche Furchteinflößung gedacht werden, ohne daß die Liebe und Güte hinzukämen, die es dem Menschen lohnend machen, daß er sie durch Anbetung und Hingabe religiös erstrebe? Der Charakter des bloß schlechthin Nützlichen und Gefälligen erwirbt sich nun wol Neigung, aber keine Furcht und Achtung, und hinwiederum der Charakter des schlechthin nur Furchteinflößenden und Gefährlichen läßt wiederum die Liebe und Neigung vermessen, die das religiös Erhabene in sich schließt.

Nachdem wir so den vollen Begriff des Erhabenen ins Auge gefaßt haben, läßt sich ein Urtheil gewinnen über diejenigen Objecte, an welche der früheste Mensch zuerst und in unmittelbarster Weise Religion und natürliche Pietät im Gefühle des Erhabenen zu knüpfen wußte. Nunmehr wird es einleuchten, daß den Charakter des sittlich und religiös Erhabenen anfänglich ebenso wenig die einseitigen Naturobjecte wie die Thiere annehmen konnten. Denn mangelte schon den Thieren jene Beweglichkeit des Herzens, die im Stande ist, von der Furchterweckung großmüthig zur Liebe, und umgekehrt von der liebevollen Hingabe rechtzeitig zu jener tiefeingreifenden Furcht überzugehen, die so merkwürdig das Erhabene charakterisirt,

und mußte daher schon in Bezug auf sie der erste Mensch nur zu deutlich fühlen, daß alle diese Geschöpfe ihre einseitige Natur niemals verleugnen können, so leuchtet von vornherein ein, wie alle übrigen noch tiefer oder entfernter stehenden Objecte und Erscheinungen dieses lebendige Gefühlsinteresse noch viel weniger beanspruchen konnten. Verleugneten die Thiere, wie es in ihrer Natur lag, in Bezug auf den Menschen nicht ihren einseitigen Charakter, und zeigte sich, daß sich derselbe keineswegs so tief wie der Charakter des Nächsten bewegen ließ zu jenen rechtzeitigen sittlich erhabenen Wandlungen des Herzens, die uns im Gemüth stets so tief erschüttern, so mußten die in ihren einförmig gesetzlichen Wirkungen noch viel einseitiger sich verhaltenden Naturgewalten auch noch viel deutlicher dem unmittelbaren Gefühle erkennen lassen, daß in diesen Gewalten jene Beweglichkeit des menschlichen Herzens noch viel weniger gesucht werden konnte. Hier im Herzen des Nächsten hingegen, mochte dieser als Feind oder Freund auftreten, fühlte der Urnensch instinctiv jene unmittelbar und deutlich erkennbare Fähigkeit, sich rühren und bewegen zu lassen durch die unmittelbare Sprache des Gemüths und Gefühls, dort hingegen sah er die nur zu einseitigen Thiere und die seinem directen Interesse überhaupt fern liegenden Naturgewalten mit ihren ewig gesetzlichen einförmigen Wirkungen. Hier stand ihm der in seinem Herzen oft unberechenbare, aber gefühlvolle Mensch unmittelbar nahe, dort hingegen sah er die stets in gewohnter berechenbarer Ähnlichkeit wiederkehrenden Erscheinungen der Natur. Wie hehr und erhaben trat gegenüber diesem Hintergrunde der Vater dem Sohne, der Führer der Gemeinde und der ehrbare Greis den jüngern Genossen entgegen. Dort die dem Menschen im religiösen Sinne noch fremde, noch ungeschlossene Natur, hier dagegen das ihm unmittelbar verständliche Menschenherz. Hier dem natürlichen Vorgesetzten, dem Stärkern und Ältern gegenüber das stete Hoffen und Fürchten mit Bezug auf den Austausch von Nehmen und Gewähren, im weitem Hinter-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 329

grunde hingegen die sich einseitig verhaltenden Thiere und die noch viel einseitiger wirkenden Naturerscheinungen. Kein Wunder, daß sein religiöses Interesse ursprünglich nur im Menschenkreise gedieh und wuchs, während nach außen die Macht der Gewohnheit und die Anpassung die hangen Zweifel religiöser Furcht völlig zerstörten, das rege Interesse des Menschen für sie überhaupt von vornherein herabstimmten und ermatten und erlöschen machten.

Das also ist in psychologischer Hinsicht das Charakteristische der Naturobjecte mit Einschluß selbst der lebendig sich regenden Thiere, daß sie sich dem im Herzen so tief beweglichen Menschen bei ihrem einseitigen Verhalten ursprünglich nicht gleichzustellen wissen. Während der Mensch dem Nächsten gegenüber deutlich wahrnehmen und unmittelbar erkennen läßt, daß er einem lebendigen, großmüthigen und edeln Sinnes- und Handlungswechsel zugänglich ist, je nachdem ihn die Umstände und die Einwirkungen rechtzeitig dazu bestimmen, zeigen ursprünglich und von vornherein alle Naturobjecte überhaupt dem Menschen stündlich und täglich, daß sie einem zu Herzen gehenden tiefeingreifenden Wechsel ihres Charakters niemals unterliegen können. So lehren die Naturerscheinungen den einseitigsten Charakter gegen den Menschen hervor, in welcher Einseitigkeit alle die Gefühle zerstört werden, welche einflußreiche erziehende und erhaben wirkende Gewalten auszuüben vermögen, und zu denen wir uns wenden, um das Herz derselben unmittelbar zu bewegen und zu erweichen. Den furchtbaren und gewaltigen Naturerscheinungen (wie Sturm, Erdbeben, Orkan und Gewitter) fehlt die sanfte ästhetisch berührende Güte und Liebe des Erhabenen, und den freundlichen und nützlichen Erscheinungen der Gestirne, wie die der Sonne, der Sterne und dem sanften Lichte des Mondes mangelt deutlich das Moment der mit dem religiös Erhabenen so tief verflochtenen Furcht. Stets freundlich treten diese gefälligen Erscheinungen am Himmel auf, ohne dem Menschen selbst zu schaden und ohne ihm im Grunde Furcht und von dieser Seite religiöses

Interesse einzufloßen. Angenommen also, der Urmensch wäre ursprünglich nicht, wie außerdem dargethan, in den engern Kreis der Auffassung äußerer Verhältnisse gebannt gewesen, und wäre mit einem Horizont der Anschauung geboren worden, der alle später erst aufgenommenen Interessen für die Erscheinungen am Himmel bereits mit eingeschlossen habe, so wäre es hiernach dennoch unzutreffend, ihm eine angeborene Pietät für die gesetlich, aber ebendeshalb sittlich gesehen, stets einseitig auftretenden Naturgewalten zuzusprechen.

Das Wesen der Religion, oder, wie wir jetzt genauer sagen dürfen, der Charakter von „Furcht in der Liebe“, ist tönig verwandt mit dem wirkenden Elemente in der sittlichen Erziehung.

Und in der That, wie wäre es möglich, uns eine wahre sittliche Erziehung vorzustellen, ohne zugleich an die Beziehungen von Lohn und Strafe zu denken, die beide nur erst der erziehenden, sittlich wirkenden Macht ihr wahres Ansehen und ihre wahre Erhabenheit verleihen, da sie, rechtzeitig gehandhabt, den Charakter der Gerechtigkeit ausdrücken, die in sittlicher Hinsicht den höchsten Grad der Ehrfurcht und Erhabenheit auf sich zieht. Wo wir Religion suchen, müssen wir auch eine rechtzeitige Wahl der Mittel zu gerechter Erziehung und Leitung voraussetzen. Nie wird uns das instinctive Gefühl antreiben, dort Religion zu suchen, wo wir diese Wahl der Mittel nicht voraussetzen können, oder wo uns stets das Gegentheil hiervon durch Erfahrung dargethan wird. Nur dort, wo das Thier weiß, daß sein Erzieher ihm rechtzeitig Lohn und Strafe ertheilt, die vereinigt frei in seiner Hand leben, wird es, wie der Hund, jenen vielsagenden, ehrfurchtsvoll ängstlichen Blick annehmen, der uns erkennen läßt, daß die sittlichen Vorstellungen im Thiere allmählich lebendig geworden sind, und ebendaher bleiben wir gleichgültig oder auch widerstrebend, wo wir ahnen, daß Lohn und Strafe, sowie Lob und Tadel unrichtig und ungerecht vertheilt werden, oder aber noch mehr, wo wir überhaupt aus dem Verhalten des Objects

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 331

erschließen, daß eben dieser Gegenstand nicht der Wahl der Umstände gemäß zu handeln und sich ihnen sittlich rechtzeitig nicht anzupassen weiß. Freilich aber nach den gegebenen Umständen zu handeln und je nach Ermessen derselben durch eine gerechte Gesinnung und mit wahrhaft religiöser Einsicht rechtzeitig zu lohnen und zu strafen, vermochte als Werkzeug der höchsten Gerechtigkeit zunächst und ursprünglich nur das bewegliche uns in unsern Gefühlen ganz und tief verstehende und folgende Herz des Nächsten. Kein Naturobject, sei es dieses oder jenes, vermag sich daher religiös verständnißvoll der Wahl der Umstände anzupassen, um jedesmal rechtzeitig gerecht zu handeln. Kein Thier hat dieses so gewaltig wirkende sittliche Ermessen, und kein Naturobject entgeht daher der Einseitigkeit und Ungerechtigkeit bezüglich seines Wirkens und Verhaltens, durch welche Einseitigkeit eben alle Religion von Grund aus zerstört wird. Jene charakteristische Herzensbeweglichkeit aber, die es in einer Hand hat, bald rechtzeitig Furcht, bald Liebe zu erwecken, je nachdem es dem Sinne und der gerechten Gesinnung gemäß ist, besitzt eben nur ein solches Wesen, das uns wie unser Nächster in unsern tiefsten und geheimsten Empfindungen vollkommen begreift und mit uns fühlt, um durch diese Herzenskenntniß die Richtung unserer Gefühle zu beherrschen, ihr zu folgen und uns so zu erziehen im Stande ist.

Nun aber wird uns die Folge der religiösen Entwicklungsgeschichte lehren, daß der Mensch im Laufe der Ereignisse die Naturobjecte dennoch der natürlichen und ursprünglichen Einseitigkeit ihrer Wirkungen entkleidet und ihnen allmählich sogar sonderbarerweise jene Herrschaft angedichtet hat, welche, wie dargethan, allein ursprünglich und „natürlich“ die erziehende und religiöse Gewalt des Nebenmenschen den Naturobjecten gegenüber beanspruchen konnte. Es ist daher in psychologischer Hinsicht deutlich, daß eine Uebertragung solcher Eigenschaften, welche allein und unmittelbar zunächst nur unserm Nächsten, also dem Menschen zukommen konnten, nur durch eine Reihe von bestimmten, psychologisch genauer festzu-

stellenden Combinationen und Ideenassociationen vorgenommen werden konnte.

Die Naturobjecte erhielten somit erst durch mittelbare (gewissermaßen unnatürliche) Uebertragung und Vermittelung, was an religiösen erhabenen Gefühlen ursprünglich innerhalb jenes engeren Kreises zum Ausdruck und zum Verständniß gekommen war, der dem Menschen in der That unmittelbar nahe stand. Dieser engere Kreis ist als die wahre Geburtsstätte der Religion anzusehen, er schließt die innigste „Nächstengemeinschaft“ in sich, und mit Recht betrachten wir als solche den Kreis der Familie und in weiterer Beziehung die staatliche Gemeinde.

An diesem Punkte finden wir zugleich die Verbindungen mit den religiösen Spuren in der Thierwelt, die wir der Aufgabe gemäß zu suchen und nachzuweisen hatten.

Wie in dem Familienleben der Thiere bereits die Spuren religiöser Entwicklungskeime aufwachsen konnten, so spricht auch beim Menschen von hier aus die Fülle aller Religion. Erst von dieser engeren Lebensgemeinschaft mit all den tiefen Herzenserfahrungen, welche sie mit sich bringt, konnte sich später eine Uebertragung auf andere weitere und entlegene Objecte ermöglichen, und erst von diesem engeren Kreise aus konnte es die kindliche Phantasie (gestützt auf bestimmte geschichtliche Ereignisse, welche, wie wir in der Folge sehen werden, dem Verlaufe der Ideenassociationen zu Hülfe kamen) unternehmen, auch dort menschliche Herzen und strafende erhabene Herrscher erblicken zu wollen, wo nichts wie todte, ungerechte und einseitige Wirkungen für das Menschenauge im Grunde zu erblicken waren.

Wir haben im Bisherigen keineswegs versuchen wollen, die Frage, worin sich das Wesen der Religion geltend macht, völlig erschöpfend zu beantworten, das aber wird man leicht aus dem Gange der gegebenen Entwicklung erkennen, daß Religion überhaupt

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 333

nur dort gedeiht, wo, ähnlich wie in der engern Familie, ein inniger harmonischer Accord unter gemeinschaftlichen Gliedern hergestellt ist, welche sich durch ihre tiefere Wechselwirkung im bessern Sinne gegenseitig fördern und durch die Arten der Nächstenliebe, die sich in der Gattenliebe, Aelternliebe und Geschwisterliebe zunächst aussprechen, einander tragen. Wo dagegen jener tiefe und innige Accord in einer Gemeinschaft aufgehört hat, und wo er im Gegentheil in Unverträglichkeiten und Dissonanzen übergegangen ist, da beginnen die finstern Mächte des Zwiespalts und der böswilligen Vernichtung ihr Wesen zu treiben, und mit ihnen beginnt auch das eigentliche Wesen der Religion zu sinken und zu verschwinden.

Der Verlauf unserer bisherigen Entwicklung hat erkennen lassen, wie sehr der Mensch durch das innige Band der Gemeinschaft, durch seine innige Familienpflege und durch die engere staatliche Organisation überhaupt sich über das thierische Niveau gehoben hatte. In diesem engern und innigern menschlichen Socialleben mußten daher auch tiefere Gefühle zum Ausdruck kommen, eine tiefere Erziehung und eine tiefere Wechselwirkung begannen sich unter den Menschen geltend zu machen, und in dem Anklingen dieser tiefern erhabenen Accorde sehen wir die ursprünglich geringen thierischen Spuren der Religion allmählich wachsen. Innerhalb des engern menschlichen Familienkreises und der socialen Gemeinschaft konnte sich die Religion aus der thierischen Stufe emporheben, sich läutern und höher entwickeln. Wir sehen, es verhält sich mit der Religion also nicht anders wie mit der Intelligenz und der Kunst. Wie Handgeschick, Sprache, Intelligenz und Kunst von der niedrigsten thierischen Stufe aus wachsen mußten, so auch mußte die Religion ihren Proceß der Entfaltung von dieser Stufe aus durchlaufen. Wie der früheste Mensch noch kein geborener Künstler war, der mit den Augen eines berühmten Landschaftsmalers in die Gefilde sah, um hier Stimmungen zu erblicken, die wiederzugeben vielleicht einem modernen Meister wie Hildebrand Ehre gemacht

hätten, ebenso wenig verklärten sich urwüthlich schon dem ersten Menschen die Naturobjecte in einem wirklich religiösen erhabenen Lichte. Erst mit dem Wachsthum der Intelligenz, mit der sich stärkenden Unterscheidungsstärke und mit dem Erwachen der Kunst begann sich allmählich im Laufe der Jahrhunderte auch die äußere Natur vor den Augen des Urmenschen religiös erhaben zu beleben. In immer größerem Maßstabe übertrug er die im engeren Familienkreise und in der Staatsgemeinschaft erworbenen Erhabenheitsgefühle auch auf die sich so starr und einseitig verhaltenden Naturobjecte und auf die so ungerecht handelnden gefährlichen Thiere, und so gestaltete sich dem Menschen die Natur in ihrem oft einseitig wirkenden Inhalte zu einem Bilde voller erhabener Harmonie. Umgekehrt aber kann mit dem Schwanken der inneren Reinheit und Erhabenheit der Gesinnung auch diese äußere Harmonie wiederum zu sinken anfangen, und je finsterner es im sittlichen Herzen auszugehen beginnt, je mehr sich der Mensch wieder entfittlicht, um so kälter und dunkler müssen einer religiösen, resp. philosophischen Betrachtungsweise auch die Mächte in der Natur wiederum erscheinen. So, sehen wir, werden wir geheimnißvoll hingewiesen auf eine wunderbare Wechselwirkung der Innenwelt mit der Außenwelt, eine Wechselwirkung, die uns deutlich erkennen läßt, wie innig im kosmischen Wirken die Mächte verständlich verflochten erscheinen. In der That ist überall die Religion ihrem Gedeihen gemäß, wie vorher bemerkt, an einen Accord, und sozusagen an einen sittlichen Einklang gebunden, an eine Harmonie, welche die Glieder miteinander durchklingen zu lassen haben. In diesem tiefsten und erhabensten Sinne ist die Religion viel mehr als nur ein Besitztum der Menschengemeinschaft auf Erden. Im wahren Sinne genommen, ist Religion das sittliche Product jeder eigentlich wahren Gemeinschaft im Weltall überhaupt, die mit sich und allem übrigen in Harmonie lebt. Da in der Thierwelt die Religion nur spurweise oder fast gar nicht existirt, so haben wir hiermit einen schlagenden Be-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 335

wels, daß diese geforderte Harmonie auch unter Umständen im lebendigen Weltall geführt werden kann und somit nicht allen Gemeinschaften eignet. Wie sich eben leicht in eine Melodie Misttöne einschleichen können, so auch kann sich beispielsweise das Leben einer Gemeinschaft unter Umständen unsittlich gestalten, und damit muß die Religion unter den Gliedern nothwendig wiederum sinken und schwinden. Deshalb eben kann innerhalb der rohen thierischen Gemeinschaft keine Religion zum vollen Wachsthum gelangen, und nur erst der menschlichen Gemeinschaft war es vorbehalten, auf der Erde eine solche Gemeinschaft zu begründen, in der die wahrhaftige Nächstenliebe, und hiermit die Religion, unter den Gliedern tiefere Wurzeln treiben konnte. Aus diesem Grunde, sahen wir, bildete ursprünglich die innige und natürliche Nächstengemeinschaft die wahre Stätte der Religion, von hier mußte sie in ihren Wirkungen ausgehen, um dem Menschen die Außenwelt, zuerst gestützt auf die oft wunderlichsten Ideenzusammenhänge, wie wir sie in der Folge kennen lernen werden, in der kindlichsten Weise phantastisch, später aber wissenschaftlich zu verklären. Daß sich diese Ideenzusammenhänge bezüglich einer religiösen und erhabenen Verklärung der Umgebung und der entferntern Außenwelt im Bewußtsein nur gestützt auf bestimmte „Vorstellungshülfen“ vollzogen, und die früheste religiöse Naturanschauung nicht ohne eine Reihe von bestimmten Naturerfahrungen zu Stande kommen konnte, wird sich dem geschichtlichen Zusammenhange gemäß im Hinblick auf die Thatfachen erweisen lassen. Es wird daher im Folgenden unsere Aufgabe sein, im Unterschiede von der ältern Psychologie (welche dem Menschen die Anschauung bezüglich der religiösen Erhabenheit der Naturobjecte und Erscheinungen ursprünglich zusprach und dem Urmenschen angeboren sein ließ, sodaß dieser Auffassung gemäß der Trieb zur Anbetung dieser Objecte als ein ursprünglich selbstverständlicher vorausgesetzt wurde) genauer nachzuweisen, daß und wie sich diese religiöse Naturanschauung nur erst ganz allmählich entwickelte. Da-

mit wird uns aber vorgegeschrieben, uns (wie es in Bezug auf jeden Entwicklungsproceß zu geschehen hat) nach den äußern Stützen und Hülfen umzuthun, welche eben diesen Proceß stets einleiteten und förderten. — Die Religion, deren Wesen und deren Bildungs- und Geburtsstätte wir in Bezug auf den Menschen betrachtet haben, ist daher, ähnlich der Kunst und andern Entwicklungsprocessen des Geistes, gleichfalls ein Proceß, dessen ursprüngliche Phasen wir im Folgenden somit empirisch genauer zu verfolgen und zu beleuchten haben.

Wie wir im Texte ausführten, hat man die natürliche und ursprüngliche Auffassungsgabe des Urmenschen meist verkannt, und man versuchte sich dieselbe künstlich so zurechtzulegen, daß es möglichst leicht schien, die frühesten Erscheinungen des Religionslebens daraus herzuleiten und zu erklären. Unterlassen aber hat man es gänzlich, diese Auffassungsgabe ihrer Naturgemäßheit zuerst rein nach psychologisch-kritischem Maßstabe zugleich durch Vergleichung mit den Thieren zu untersuchen. Hierdurch geschah es, daß man sich von vornherein in große Widersprüche verwickelte und zu der eigenthümlichen Annahme kam, daß der Urmenich nicht nur mit der Phantasie alle Gegenstände belebte (was immerhin richtig ist), sondern auch unter allen diesen lebendig vorgestellten Gegenständen nicht mehr die direct gefährlichen von den gleichgültigen und ungefährlichen zu unterscheiden wußte, sodaß man meinte, er habe allen Naturmächten von vornherein und angeborenerweise wirkliches Interesse und so auch Religion entgegengetragen. Verstand aber der Urmenich, wie anzunehmen, bereits in primitivster Weise nach dem Causalitätsgesetze zu schließen, so wußte er ebenso gut und noch besser auch Unterschiede im Interesse zu machen, vor allem aber mußte er den Unterschied von feinesgleichen und allem übrigen deutlich, auch bezüglich seiner Gefühle festzubaltn wissen. So verwaschen konnte daher der Urmenich nicht auffassen, daß man meinte, er habe alle Thiere und Erscheinungen in eine einzige Klasse geworfen und nun gesehen, daß ihm diese nützten, jene schädeten. Ganz im Gegenteil mußte er die einzelnen Objecte und Erscheinungen genau nach dem abgestuften Interesse charakterisiren, und während er sich an alles Alltägliche nach Art der Thiere gewöhnte, mußte er bei allem ihm direct Schädlichen leicht erkennen, daß es in seinem Widerstande unerbittlich war. Es

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 337

ist wichtig, daß wir in psychologischer Hinsicht uns zugleich auf eine richtige Basis stellen und dem Menschen, der Erklärung wunderlicher Phänomene zu Liebe, ursprünglich nicht das absprechen, was erfahrungsmäßig jedem Thiere zukommt. Es gilt, den Uebergang auch in dieser Beziehung vom Thiere zum Menschen ohne Sprung zu finden. Die Urgeschichte des religiösen Entwicklungslebens, die wir im Folgenden nun auf einer psychologischen Basis, wie wir sehen, durchzuführen haben, auf welche die bisherigen Bearbeiter sich nicht zu stellen bestrebt waren, ist ein bisher schon mannichfach behandelter Stoff. Untenstehende Arbeiten sind in dieser Beziehung, obwohl eben zumeist von ältern Gesichtspunkten aufgefaßt, zu nennen.*

Die oben gegebene Einleitung zur Urgeschichte des Religionslebens liefert nur Andeutungen über die Frage nach dem tiefsten Wesen der Religion überhaupt. Es ist hier nicht der Ort, diese Frage erschöpfend zu behandeln, sondern es liegt uns nur ob, den richtigen Gesichtspunkt zu begründen, von dem aus allein diese Frage genügend zu lösen ist. Die Frage nach dem Ursprung, nach der Natur und dem Wesen der Religion hat man bisher von zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu beantworten versucht. Einmal, indem man sich auf einen rein speculativen Standpunkt stellte, und ohne genauere Rücksicht auf das vorliegende Beobachtungsmaterial und auf hieran anzuknüpfende psychologische Begründungen, völlig aprioristisch über das Wesen und die Natur der Religion zu entscheiden suchte. Eine Reihe von Forschern und Philosophen, unter ihnen bekannt-

* Alexander Kossäus, „Der ganzen Welt Religionen. Aus dem Englischen übersezt von Alb. Reimarus“; B. Hausknecht, „Beschreibung aller Religionen der Welt“; Schlegel, „Ueber den Geist der Religiosität aller Zeiten und Völker“; Fr. Ehrenfeuchter, „Entwicklungsgeschichte der Menschheit, besonders in ethischer Beziehung“ (Heidelberg 1845); Dr. F. C. Hirschfeld, „Ueber das Wesen und den Ursprung der Religion“ (Breslau 1856); Dr. Adolf Wuttke, „Geschichte des Heidenthums in Bezug auf Religion, Kunst, Sittlichkeit und Staatsleben“ (Breslau 1852); Philipp Christian Reinhard, „Abriß einer Geschichte der Entstehung und Ausbildung der religiösen Ideen“ (Jena 1794); C. Meiners, „Grundriß der Geschichte aller Religionen“ (2. Aufl., Lemgo 1787); Kaiser, „Die biblische Theologie, oder Judenthum und Christenthum nach der grammatisch-historischen Interpretationsmethode u. s. w.“ (Erlangen 1813); „Ueber den Dienst der Fetischgötter nebst Einleitungsversuch über Aberglauben und Abgötterei“ (Berlin und Stralsund 1785); C. Radenhausen, „Der Mensch und die Welt“ („Fis“, Bb. 1, 2. Aufl.). Vgl. ferner die im Texte der Anmerkungen dieses Kapitels kritisirten Arbeiten.

lich in neuester Zeit Schelling und Hegel, haben diesen rein aprioristischen Weg zur Erklärung gewählt. Haben letztere beiden Philosophen auch gern einiges Beobachtungsmaterial, das ihren Entwicklungen paßte, in den Verlauf ihrer Darstellung hineingestreut, so haben sie doch im ganzen genommen einen Weg eingeschlagen, durch welchen sie gezwungen waren, den Stoff ihren Theorien anzupassen. Erhielten hiermit die entwickelten Anschauungen schon etwas Gezwungenes, so mußten in manchen Partien, wie es in der Natur der Sache lag, zugleich große Lücken bleiben, die sich sogleich herausstellten, sobald man von psychologisch-empirischer Seite daran ging, das Material zu sichten und zu untersuchen.* Der rein speculative Weg vermag eben dieser leicht entstehenden Lückenhaftigkeit halber daher nicht zum Ziele zu führen. Das ist denn auch von philosophischer Seite früh genug erkannt worden, und es war neben andern befanntlich vorzugsweise Hume, der sich schon vor längerer Zeit gegen derartige rein speculative Erklärungsversuche des Wesens der Religion erhob und auf einen andern Weg, nämlich auf den psychologisch-empirischen hinwies. Hume war daher in seiner „Natural History of Religion“ („Hume Works“, Vol. IV, Sect. II) zugleich bestrebt, eine gewisse Psychologie des Urmenschen festzustellen, vermöge welcher er in stetem Hinblick auf das empirische Material alle Erscheinungen, welche in so reicher Anzahl das niedere Religionsleben der Naturvölker bietet, zu erklären suchte. Das Bild, das Hume von der ursprünglichen Auffassungsgabe des Urmenschen entwarf, entspricht so ziemlich noch den heute hierüber gegebenen Anschauungen. Hume erkennt dem Urmenschen einen bereits so ausgedehnten Interessenskreis zu, daß er Gefühle von Furcht und Hoffnung an alle, selbst an die entlegensten und gleichgültigsten Objecte knüpft.** Der dem Urmenschen innewohnende Trieb, alles zu beleben und alle Ursachen zu personificiren,

* „Was die Hegel'sche Erklärung ohne Zweifel auszeichnet, ist der Versuch einer genetischen Entwicklung von niedern Stufen zu höhern hinauf, obgleich die von Hegel gegebene Reihenfolge den Stufen der Wirklichkeit und ihren Erscheinungen nicht entspricht. Es ist eben der Mangel von empirischer Beobachtung, der diesen transcendenten Erklärungsversuchen insgesammt zum Vorwurf gemacht werden muß. Sie setzen an den Anfang ihrer Entwicklung einen Begriff, den Begriff des Menschen, den Begriff Gottes — ohne doch zu wissen, ob dieser Begriff der wirklichen Erscheinungswelt auch entspricht. Erst aus der Beobachtung der Menschheit selbst in allen ihren Daseinsformen wird sich der wahre Begriff des Menschen bilden.“ (Vgl. Fritz Schulze, „Der Fetischismus. Ein Beitrag zur Anthropologie und Religionsgeschichte“.)

** Hume, „Natural History of Religion“, Sect. III.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 339

motivirt ihm bereits den Drang, diesen belebten Objecten auch von vornherein Religion entgegenzubringen. Wir können daher mit Recht sagen, daß Hume, trotz mannichfacher seiner Einwürfe, die er sich nicht ersparte, mindestens ein allgemeines angeborenes Religionsinteresse im Urmenschen für die personificirten Naturobjecte gelten ließ. Und so darf es uns nicht wundern, wenn andere Forscher über Religion und Religionsgeschichte, wie Benjamin Constant*, gerade von diesen Hume'schen Anschauungen beeinflusst, sehr bald dazu vorschritten, ein eigenes religiöses angeborenes Seelenvermögen im Menschen psychologisch anzunehmen und festzustellen. So wurde denn ein angeborenes „religiöses Gefühl“ eingeführt. Constant versteht hierunter „das von dem Menschen empfundene Bedürfnis, sich mit der ihn umgebenden Natur und den unbekanntem Kräften, die ihm diese Natur zu beleben scheinen, in Verbindung zu setzen“.** Dieses religiöse Gefühl ist „ein unter allen Wesen dem Menschen allein eigenthümlicher Trieb, der ihm den Wink zu geben scheint, daß die Macht, welche jene unbekanntem Kräfte belebt, nicht ohne irgendeine Beziehung zu ihm ist“.** „Der Wilde verehrt verschiedene Gegenstände, weil er etwas verehren muß, und weil der Mensch seine religiösen Vorstellungen stets in das Unbekannte setzt; nun aber ist dem Wilden alles unbekannt, und so wendet sich sein religiöses Gefühl an alles, was er antrifft, zumal da ihm jeder Gegenstand belebt erscheint.“† „Auf solche Weise von mächtigen und thätigen Gegenständen umgeben, die einen beständigen Einfluß auf sein Schicksal haben, bringt er unter diesen Gegenständen demjenigen seine Verehrung dar, der auf seine Einbildungskraft am stärksten wirkt. Der Zufall entscheidet darüber. Bald ist es der Felsen, bald der Berg, zuweilen ein Stein, oft ein Thier“ (S. 254 fg.). Wir haben in den Ansichten von Constant in der That das Prototyp der Ansichten der bisherigen psychologisch-nativistischen Richtung vor uns. Ohne genauere psychologische Detailuntersuchung wird ein angeborenes Religionsgefühl im Menschen constatirt, und da es unter den neuern Philosophen besonders Schleiermacher war, der ein angeborenes sogenanntes schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl zu begründen suchte, so wurde von speculativer Seite diese Annahme der sogenannten nativistischen Psychologie

* B. Constant, „Die Religion nach ihrer Quelle, ihren Gestalten und Entwicklungen. Deutsch von Dr. August Petri“ (Berlin 1824).

** Ebenb., I, 247.

*** Ebenb., I, 252.

† Ebenb., I, 253 fg.

genügend functionirt, und nun bedurfte es keiner weitem Beweise mehr. Allein es ist leicht zu sehen (wie auch Schulze in seiner Abhandlung über Fetischismus anerkennt)*, daß mit dieser Annahme das zu lösende Problem nur erst gestellt ist. „Es muß eben dieses «religiöse Gefühl» in seine Elemente, in die uns bekannten empirischen Seelenthätigkeiten zerlegt und der Antheil aufgezeigt werden, den ein jedes an der Erzeugung der Religion hat.“** Eine solche feinere Analyse der Seelenthätigkeiten in Bezug auf den Antheil zur Erzeugung und zum Wachsthum des Religionsgefühls läßt sich aber nur dann in klarer Weise vornehmen, wenn wir von der sogenannten Angeborenheit eines bestimmten religiösen Gefühls beim Urmenschen von vornherein absehen und in unbefangener Weise die Fähigkeiten und Anlagen des ersten Menschen psychologisch untersuchen, indem wir der Bervollständigung und Sicherung der inductiven Methode halber zugleich auch die Begabung der dem Urmenschen am nächsten stehenden Thiere in dieser Beziehung mit in das Bereich der genauern Untersuchung ziehen. Das ist nun bisher fast niemals geschehen, und es darf uns deshalb nicht überraschen, wenn wir im Hinblick auf dieses Kapitel der Psychologie selbst die fortgeschrittenen Forscher der allgemeinen psychologischen Richtung noch immer im Grunde genommen das Wesentliche der Anschauungen Constant's vertheidigen und festhalten sehen. Fast alle Forscher bemühen sich, an das angeborene religiöse Gefühl und „Abhängigkeitsgefühl“ anzuknüpfen, ohne zu bedenken, daß sich ein solches Abhängigkeitsgefühl nur erst im Laufe einer spätern Entwidlung gebildet haben könne, zumal es bei den sich so rasch an alles gewöhnenden höchsten Thieren keineswegs psychologisch gefunden wird. Die genauere Analyse der Anlagen und Fähigkeiten des Urmenschen im Vergleich mit den Thieren zeigt uns mehr und mehr, daß sich sein Interessentkreis ursprünglich sehr eingeeengt fand, sodaß er die indirecten Beziehungen zu entfernten, entlegenen Erscheinungen, wie die der Witterung, der Gestirne u. s. w., im Hinblick auf sein Schicksal keiner Aufmerksamkeit ursprünglichst würdigte.*** Wie sich dieser ursprüngliche Interessentkreis allmählich dehnen und wie er wachsen konnte, sodaß auch die Religion auf diese entfernten Gebiete zusammenhangsvoll hinübergeworfen wurde, das eben ist zugleich die eigentliche Aufgabe. Allein hiervon sind die meisten Forscher weit ent-

* Fritz Schulze, „Der Fetischismus. Ein Beitrag zur Anthropologie und Religionsgeschichte“.

** Ebd., S. 16.

*** Vgl. oben S. 313.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 341

fernt. E. Meiners in seiner „Kritischen Geschichte der Religionen“* wiederholt einfach die Hume'sche Theorie, und obwohl er ein höchst reiches historisches Material beibringt, so vermiffen wir doch die genauere Psychologie und die klare Durchführung. Kaiser in seiner „Biblischen Theologie“** findet die Quellen der Religion „subjectiv im allgemeinen Menschencharakter, objectiv in der Natur, in den Dingen, zu welchen das Menschengeschlecht ein Verhältniß hat“. Hier findet sich das Richtige bereits angedeutet, nur hätte Kaiser eben nachzuweisen gehabt, daß, weil dieses Verhältniß ursprünglich nur sehr beengt war, es auch nur langsam und auf eigenthümliche Weise wachsen konnte. Hierüber aber sind seine Anschauungen äußerst verschwommen und unklar.*** Kaiser hält nebst Meiners den Fetischismus für die früheste Religionsstufe, während die Gottheitsanschauungen und der Polytheismus erst später entstanden sind. Wir werden im Folgenden sehen, daß uns die Urgeschichte in ihren Erscheinungen lehrt, daß dem mit der Zauberei verknüpften Fetischismus im engeren Sinne bereits eine noch niedrigere religiöse Weltanschauung vorausging, während es allerdings begründet erscheint, daß der Gottesbegriff und die Gottheitsvorstellungen überhaupt erst in einer spätern Periode Wurzel schlagen konnten. Waitz † vertheidigt vorzugsweise die Ansicht Hume's, „daß ein vorher systemloser Polytheismus“ die ursprüngliche Gestalt der Religion war. Aus diesem ursprünglichen Polytheismus versucht er den Fetischismus abzuleiten. Er geht bei dieser Begründung gleichfalls von der Ansicht Hume's aus, daß der directe Interessentkreis des Urmenschen alle Objecte des für ihn sichtbaren Theiles des Weltalls ursprünglich berührte und umfaßte. Waitz stuft ebenso wenig wie Hume die Farben des frühesten Interessentkreises ab, und macht den psychologisch nothwendigen Unterschied nicht von directen (nahe gelegenen) und indirecten (völlig entfernt gelegenen) Beziehungen und Verhältnissen, die eben in dieser Art keine wahrhaften und eigentlichen Interessen (für Thier, Kind, Urmensch und Naturmensch) mehr einschließen. Daher geschieht es, daß Waitz von vornherein dazu kommt, den Urmenschen mit den kosmischen Erscheinungen in directe Beziehung zu setzen, ohne daß er im Stande ist, das genauer

* E. Meiners, „Allgemeine kritische Geschichte der Religionen“ (Gannover 1806).

** Bgl. Thl. I, S. 2.

*** Bgl. hierüber Schulze, S. 18 fg.

† Th. Waitz, „Ueber die Einheit des Menschengeschlechts und den Naturzustand des Menschen“ („Anthropologie der Naturvölker“), I, 324 g. 457.

psychologisch zu motiviren. Die Gottheitsvorstellungen hält er insolge dessen für ein quasi angeborenes Eigenthum aller, selbst der niedrigsten Menschen, wemgleich er in Rücksicht auf die Thatfachen zugibt, daß bei vielen Völkern diese Vorstellungen nicht zum Bewußtsein erhoben wurden, sondern gleichsam latent liegen blieben. Der Fetischismus ist ihm nichts wie eine gesunkene Entartung der ursprünglichen Gottheitsvorstellungen, er bildet ihm gleichsam die Verirrung aus dem Kreise des Erhabenen und Allgemeinen in das Kleinliche und Einzelne. Man könnte nach dieser Anschauung den Fetischismus den Polytheismus des Polytheismus nennen. Die ursprünglich gebildeten Gottheitsvorstellungen erscheinen hier gleichsam stark zerstückelt und zerkleinert. Ähnliches lehrt Schelling in speculativer Hinsicht über den Bildungsgang der Religion, und ihm schließt sich in dieser Beziehung mit Rücksicht auf Waiz neuerdings auch Pfeleiderer* an. Auch Pfeleiderer versucht, den Fetischismus als eine Entartung und Zerstückelung erhabener Allgemeinvorstellungen zu betrachten, und ist bestrebt, denselben aus dem ursprünglichen Polytheismus zu erklären und abzuleiten. Wir werden aus dem Folgenden ersehen, daß der Fetischismus auf das innigste mit dem Wesen der Zauberei verknüpft ist, und daß ohne das Zauberehen und Zauberehen derselbe unerklärlich erscheint. Wenn Waiz die Bildung der Gottheitsbegriffe aus dem dem Urmenschen angeborenen Gefühle des Naturerhabenen herleitet (welches mit seinen Vorstellungen freilich sofort über den „directen Interessentkreis“ hinausführt, somit der ursprünglichen angeborenen „Auffassungseuge“ des Urmenschen widerspricht), so wird zwar der Polytheismus der niedern Völker erklärt, aber keineswegs der sogenannte Fetischismus. Dieser in seiner kleinlichen Betrachtungsweise widerspricht vielmehr jenem ursprünglich vorhanden sein sollenden Erhabenheitsgefühl. Auch Schulze bemerkt richtig (S. 20) gegen Waiz, daß er den Fetischismus unerklärt läßt. „Das Warum der eigenthümlichen Erscheinung, daß der Wilde in einem Dinge ein belebtes (setzen wir hinzu, ehrfurchtsvolles) Ding sieht, welches also mehr ist als eine todte Sache; denn es ist belebt und wird geheiligt und verehrt) und doch weniger ist als ein (erhabener) Geist, denn es bleibt ein (kleinliches) greifbar körperliches Ding — das Warum dieser Erscheinung bleibt bei Waiz doch unerklärt.“ Sieht eine Reihe von Psychologen, wie wir erkennen, den Fetischismus als eine Entartung und Gesunkenheit höherer, besserer und umfassenderer angeborener Religionsvorstellungen an, so erklären andererseits viele Forscher den Fetischismus als die unterste und niedrigste

* D. Pfeleiderer, „Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte“.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 343

Stufe der Religion. Nun aber ist der Fetischismus in diesem Sinne ein höchst umfassender Begriff; denn er schließt in der That die Anbetung sehr vieler nutzloser Objecte ein, und ganz besonders versuchen es viele, auch den Thiercultus, wo nicht gar auch den Todten- und Leichencultus unter ihm zu befaßen. Die natürliche Entwicklungsgeschichte der Religion wird uns lehren, daß diese Art der Auffassung viel zu weit gegriffen ist. Wir werden sehen, daß der Fetischismus sich anlehnt an die Zauberei. Wäre aber diese Erscheinung die unterste und ursprünglichste Stufe der Religion gewesen, so müßten die Urmenschen als geborene Zauberer auf die Welt kommen, und das versuchen in der That viele Psychologen zu behaupten und durchzuführen. Sie gehen hierbei (freilich ohne weitere Rücksicht auf die Psychologie der am höchsten entwickelten Thiere zu nehmen) von dem Gesichtspunkte aus, daß dem Urmenschen alle Objecte seines Horizonts gleichsam verzaubert erschienen. Alle erregten unter der Form dieser beständigen Verzauberung entweder permanent Erstaunen, Wohlgefallen, oder Furcht und Schrecken. „Dasjenige, was Schrecken und Erstaunen erregt, wird als etwas Außerordentliches betrachtet und ausgezeichnet; derjenige Gegenstand, der Furcht und Schmerzen erregt, wird entfernt; aber beide werden als Dinge mächtiger Art gefürchtet. Derjenige Gegenstand, welcher Lust erregt, wird, durch Uebertragung der Wirkung auf ihre Ursache, Gegenstand des Wohlgefallens und der Dankbarkeit, oder als Mittel, die Lust zu erneuern oder die Erinnerung daran festzuhalten, Gegenstand der Vereinerung“ (Reinhard, S. 13 fg.). Allein wir sehen, namentlich im Hinblick auf die Thierpsychologie, daß diese Anschauung eine widerspruchsvolle Uebertreibung ist; denn es ist innerhalb dieser Betrachtungsweise der bei allen niedern Geschöpfen so außerordentlich ins Gewicht fallenden Gewohnheit gar keine Wirkung eingeräumt. Die Gewohnheit aber, welche das Erstaunen abstumpft, das Wohlgefallen mindert und dem Schrecken völlig seinen Stachel nimmt, wirkt allem Zauber ursprünglich entgegen, und hebt ihn auf, es sei denn, die „verzauberten“ oder zauberhaft erscheinenden Gegenstände wüßten sich durch völlige Unberechenbarkeit der Einseitigkeit und Gleichmäßigkeit ihres Auftretens zu entziehen.* Nun aber

---

* Man hat diese Gewohnheit häufig bestreiten wollen, ohne zu bedenken, daß man über dieselbe mit Thieren und niedern Geschöpfen und Menschen experimentiren kann. Wie rasch gewöhnen sich die Artilleriepferde an den starken Blitz und furchtbaren Schlag der Kanonen, wie verhältnißmäßig schnell lernt ein gut abgerichtetes Pferd ein Pistol loschießen. Hier haben wir es mit Geschöpfen zu thun, deren angeborene Scheuheit jedem Reiter bekannt ist, die

wirken alle Naturobjecte, seien es welche es wollen, wie im Texte dargestellt, nur gleichmäßig und gefeßlich, d. h. nur ihrer einseitigen Natur gemäß, folglich fördern sie Gewohnheit und Anpassung und beschwichtigen die Gefühle. Und in der That müßten die Thiere ebensowol wie der Urmensch als die unglücklichsten Geschöpfe von der Welt angesehen werden, wenn sie beständig auf einem gleichsam vom Zauber unterminirten Boden hätten schwanken und wanken müssen. Auch müßten wir uns hiernach wundern, wie verhältnißmäßig oft nur so wenige und häufig gerade die unscheinbarsten Objecte bei vielen Naturvölkern in ein zauberhaftes Licht getreten sind. Bei weitem nicht alle Thiere und Gewächse, welche sich durch seltene Eigenschaften und Farbenpracht geltend machen und auszeichnen, haben Fetischismus bei so vielen Naturvölkern auf sich gezogen. Allein der Fetischismus ist, wie wir sehen werden, eine religiöse Anschauung der Dinge, mit dem Fetisch spielt der Naturmensch nicht, sondern er betrachtet ihn als etwas Verehrungsvolles, Heiliges, er bewahrt ihn sorgsam und betet ihn unter Umständen an. Wie ist nun diese religiöse Erhabenheit möglich für so viele indifferente Objecte, die in ihrer Art weder ein Staunen noch Wohlgefallen, noch aber viel weniger Schrecken erregen bei Thier und Mensch? Aber, wirft man ein, hat nicht ursprünglich alles im Gesichtskreise des Menschen ein ursprüngliches „Staunen“ auf sich gezogen, hat er als Kind im engsten Kreise nicht alles

---

Accommodationsweise des Menschen und Urmenschen stand aber psychologisch jedenfalls viel höher. Die Wirkungen des Blitzes und Gewitters, vielleicht die einzigen, die mit den Einwirkungen derartiger Erscheinungen der Explosion vergleichlich sind, traten bei weitem nicht dem Menschen so unmittelbar dicht vor Augen wie diese Explosionen; das Leuchten des Blitzes und das Grollen des Donners waren zumeist und häufig nur hiergegen entfernte Erscheinungen, die hier und da zufällig auftretenden Ausnahmen der Einschläge konnten hiergegen nicht in Betracht kommen; denn das innerhalb einer Quadratmeile in mehreren Jahren nur zufällig Auftretende dieser Erscheinungen konnte in so früher Zeit psychologisch gegen die Summe der übrigen Fälle beim Urmenschen nicht ins Gewicht fallen. Wenn sich in heutiger Zeit die eingewanderten Einwohner Perus (so häufig auch die Erdbeben in Peru sind) doch nicht an diese Erscheinung wie die Thiere daselbst gewöhnen, so hat das seinen Grund darin, daß diese Ansiedler sich weder mit ihren Interessen noch in ihrer Auffassungsweise mit dem noch halb thierischen Urmenschen und seiner Interesselosigkeit und Auffassungseuge vergleichen lassen. Trotzdem gewöhnen sich thatsächlich die eingeborenen Stämme selbst an die heimtückischen Erberschütterungen, sodas sie meist nur zu sorglos werden.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 345

einmal mit Interesse betrachtet und sozusagen in die Hand genommen, um es kennen zu lernen? Doch, setzen wir hinzu, so richtig das ist, so wissen wir andererseits, daß nur zu schnell auch das Kind wieder, nachdem es die erste Notiz von dem Gegenstande genommen und seine Eigenschaften appercipirt und der ersten Erfahrung einverleibt hat, alles das beiseite wirft, um der anbrechenden Macht der Gewohnheit das Feld zu überlassen. Wir begehen daher einen psychologischen Fehler, wenn wir die frühesten Erfahrungen der Kinder mit der Auffassungsgabe des gereiften Urmenschen, der Naturmenschen und der Thiere ernstlich vergleichen wollen. Die frühesten und ersten Einsammlungen der Erfahrungen sind eben bei allen Geschöpfen und höher entwickelten Wesen nur erst die Grundlegung zu ihrer gereiften Auffassungsweise. Würden das Thier, der Urmensch und der Naturmensch nicht hinsichtlich ihrer Auffassungsweise und Unterscheidungsstärke über das Niveau des Kindes hinauskommen, so wäre es ihnen nicht möglich, den Kampf ums Dasein mit ihren Feinden zu bestehen; denn die List und Schlaubeit, die noch kein Kind entwickeln kann, dürfen keinem Geschöpfe bis zum gewissen Grade mangeln. Das Kind sammelt erst Erfahrungen, das gereifte Geschöpf verwerthet dieselben bereits. Wenn wir dennoch von einer „kindlichen“ Betrachtungsweise des Urmenschen und Naturmenschen mit Recht reden, so bezieht sich das nur auf den engen Gesichtskreis, den beide mit dem Kinde bis zum gewissen Grade gemein haben. Wenn nun Schulze, der sich im allgemeinen an die Anschauungen Reinhard's anlehnt, betont (S. 58) und hervorhebt, daß die auf den engern Gesichtskreis angewiesenen Geschöpfe alle Objecte innerhalb desselben überschätzen, während sie alles darüber hinausliegende unterschätzen, so hat er nicht in jeder Beziehung recht. Denn wohin würden das Thier, der Urmensch und der Naturmensch wol gerathen, wenn sie alle indifferenten und todten Objecte ihres Kreises in der Weise überschätzten, wie Schulze im Hinblick auf den sogenannten Spieltrieb der Kinder, der sich eben noch im Stadium der frühesten Ungereiftheit mit allem beschäftigt, anzunehmen geneigt ist.*

---

* „Dasselbe, was vom Kinde, gilt auch von dem Wilden, dessen Bewußtsein ja auf der embryonischen Stufe des Kindes steht, weil es so gut wie keine Objecte hat. (?) Deshalb muß er die für uns armseligsten Kleinigkeiten, welche er allein besitzt, nothwendig so hoch schätzen, wie wir ein großes Gut.“ (S. 61.) Hiernach dürfte es gewiß sehr wunderbar erscheinen, weshalb die Naturmenschen, obwol sie so viel Indifferentes als Fetisch verehren, ihre Trinkgeräthe und Kleider u. s. w., welche sie doch am höchsten schätzen sollten, nie-

In der Psychologie müssen wir alles haarscharf auseinanderhalten, und in der That kann nichts so gefährlich für den hier behandelten Gegenstand werden, als ein nach falschen Gesichtspunkten vorgenommener psychologischer Vergleich zwischen Kind, Thier, Urmensch und Naturmensch u. s. w. Was alle diese gemein haben, ist die sogenannte Auffassungseuge (nicht zu verwechseln mit der Bewußtseinsenge) und der engere Interessenskreis, was das Kind von allen unterscheidet, ist eben die unreife Schätzungsart der Gegenstände in Bezug auf die gesunde Selbsterhaltung, die sich eben bei allen gereiften Wesen auf Lebenserfahrungen gründet, die das Kind noch nicht gemacht hat, alle gereiften Wesen aber in ihrer Art verwerthen. Es ist selbstverständlich, daß es gerade die Gewohnheit eben ist, die ihnen bei dieser Schätzung resp. Verwerthung der eingesammelten Erfahrungen so außerordentlich zu Hülfe kommt, und eben diese Gewohnheit, sehen wir, war es, die mit ihrer anwachsenden Macht die Gefühle beschwichtigt, die belebt vorgestellten Objecte allmählich mit Gleichgültigkeit betrachten lehrt und den Zauber an den Objecten zerstört. Der Zauber soll aber eben bei dem Urmenschen und Naturmenschen erklärt werden, und so erkennen wir raich, daß alle derartigen Annahmen, wie sie Reinbart, Schulze und andere zugleich mit Herbeiziehung eines nicht richtig benutzten Vergleichs in Bezug auf das Kind machen, nicht hinreichen, das Problem zu lösen. Denn was erklärt werden muß, ist eben das bewußte religiöse Interesse an unscheinbaren, indifferenten Objecten, das sich geltend zu machen und zu behaupten sucht, trotzdem die urprüngliche Gewalt der Anpassung und Gewohnheit ihm lange jede irgendwie interessante erhabene Farbe geraubt hatte. Es ist psychologisch einleuchtend, daß ein solches gegen alle Gewohnheit einer gleichgültigen Beziehung ankämpfendes religiöses Interesse sich nur auf Grund von bestimmten „bewußten“ Ideenverbindungen erhalten konnte, die gar nichts mehr mit den frühesten unbewußten Kindserfahrungen gemein haben können. Nur die genauere psychologische Entwicklungsgeichte, welche von Stufe zu Stufe von der Basis der gereiften Thierauffassung bis zu höheren Anschauungen diese Ideenverbindungen im Zusammenhange aufsucht und nachweist, ist im Stande, das gestellte psychologische Problem zu lösen. Alle übrigen psychologischen Erörterungen schweben hiergegen nur künstlich in der Luft,

---

malz anbeten oder fetischistisch verehren. Das diese fetischistische Betrachtung aber hindert ist eben die Gewohnheit, die zu innig mit den Objecten verknüpft, ähnlich wie der Mensch mit seinen Gliedern, die er gewiß am höchsten schätzen sollte.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 347

und man merkt ihren Ausführungen, wie schon im Eingange der Anmerkungen hervorgehoben, deutlich an, daß sie den Erscheinungen möglichst angepaßt sind und das Bewußtsein des Urmenschen so lange zurückzuführen suchen, bis sich ein Scheingrund zur Erklärung der mannichfachen seltsamen Erscheinungen der ursprünglichen Religionsentwicklung gefunden hat. Wie die von Hume und Constant ausgehende Richtung der nativistischen Psychologie die natürliche „Auffassungseuge“ außer Acht ließ und den directen Interessentkreis, innerhalb dessen sich allein Religion entwickelt, ursprünglich zu weit annahm, da sie seine Grenze gar nicht kannte, so mißkennt die von Reinhard ausgehende Richtung die gereifte und natürliche Schätzungskraft in Bezug auf das den Dingen zugewandte Interesse bei allen niedern Geschöpfen im Bereiche der von ihnen allerdings beachteten „Auffassungseuge“. Da der Fetischismus auf keiner natürlichen und gewöhnlichen Schätzungskraft der Objecte beruht, wird von vornherein eine unnatürliche verschwommene Schätzungsweise bei dem Urmenschen angenommen und seine Auffassungsgabe hiernach construirt. In den gleichen Fehler fällt Feuerbach.* Auch er schließt sich in seinen Ausführungen, obwohl er es nicht ausdrücklich bemerkt, im ganzen genommen an das von Reinhard festgestellte an, wiewohl er auch das sogenannte Abhängigkeitsgefühl von seiten der andern Richtung zu Hülfe nimmt. Der ursprüngliche Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühls ist aber die Natur, folglich ist ihm die Natur der erste Gegenstand der Religion.** Die Art der Schätzungsweise der niedern Völker und Geschöpfe sowie des Urmenschen zeichnet auch er so, daß sie sich scheinbar bei der Beziehungsweise der Dinge vor Staunen nicht erholen können. Auch Bastian*** dürfen wir mit Recht der sich mehr an Reinhard anlehrenden Richtung zurechnen. Auch ihm ist die fetichistische Betrachtungsweise eine den niedern Geschöpfen angeborene. „Solange die Begriffsentwicklung fehlt, fehlt die Erklärung und bleibt nur das Staunen.“† Allein Bastian übersieht, daß es auch eine unbewußte natürliche und thierische Erklärungsweise der Dinge gibt, in der sich das Staunen völlig gelegt hat, obwohl die Art der Beziehungsweise nicht immer richtig und correct ist. Wie viele fürchtame

* Ludwig Feuerbach, „Vorlesungen über das Wesen der Religion. Nebst Zusätzen und Anmerkungen“ (Leipzig 1851).

** Ebend., Vorlesung 3, 4 und 5.

*** Bastian, „Der Mensch in der Geschichte. Zur Begründung einer psychologischen Weltanschauung“ (Leipzig 1860).

† Bastian, a. a. O., II, 15.

Thiere mögen in ihrer niedern Anschauungsweise Bäume für mächtige, lebendige Wesen ansehen, und wie wenig staunen sie wol vor ihnen, selbst wenn der Wind ihre mächtigen Häupter schüttelt. Es wäre unglücklich um das Innere der Wesen bestellt, wenn sich die allmähliche Gewöhnung in den Lebenserfahrungen der gereiften herangewachsenen Thiere und niedern Geschöpfe nicht irgendwie geltend zu machen wüßte, um sie aus dem ersten Kindeszustande mit seiner anfänglich staunenden Betrachtungsweise (die im ersten Stadium alle Geschöpfe erlebten) herauszuhelfen. Der noch unbewußte Fetischismus (wenn wir die staunende Betrachtungsweise schon so nennen dürfen) der Kinder und des Thierkindes wird eben durch die auf der Basis der Gewohnheit sich aufbauenden Lebenserfahrungen glücklicherweise rasch überwunden. Und es ist in der That psychologisch merkwürdig genug, wie rasch Thiere und Naturkinder dieses Stadium erster Kindheit beseitigen. Und die Natur hat damit weise gehandelt; denn wie sollten die Geschöpfe sich behaupten können in ihrem Dasein, wenn sie wie die Kinder aus der ersten Lehrzeit nicht sehr rasch herauskämen. Der Fetischismus, den wir in der Folge in der Religionsgeschichte der Menschen betrachten werden, ist ein ganz anderer und zwar ein bereits bewußter Fetischismus, jener ähnliche Zustand im ersten Kindesalter ist ein noch halb unbewußter. Das Räthsel, das der Psychologie gestellt ist, ist nun das, wie die staunende fetichistische Anschauungsart noch einmal in erhöhter Weise unter dem Lichte des Bewußtseins durch neue Lebenserfahrungen aufleben konnte, während die große Summe der durch die Gewohnheit getragenen Erfahrungen des noch halb thierischen, aber gereiften Urmenschen und frühesten Naturmenschen jenes erste kindliche Stadium der unsichern und für sie unreifen Schätzungsweise längst beseitigt hatte. Es müssen folglich einzeln alle Ideenverbindungen und hierauf bezüglichen eigenthümlichen Lebenserfahrungen des Urmenschen aufgesucht werden, um diese Erscheinung im Bewußtsein zu erklären. So ist leicht zu sehen, daß die Auflösung dieses Problems nur gelingen kann, wenn wir im Folgenden die Entwicklungsgeschichte und die Erfahrungen des Menschen in der Urzeit von Stufe zu Stufe verfolgen. Die trefflichen Arbeiten Bastian's bieten ein reiches und schätzenswerthes Material, sind jedoch keine eigentliche folgerichtige psychologische Entwicklungsgeschichte. Was nun schließlich noch die ausländische hierauf bezügliche Literatur anlangt, so will ich nur im allgemeinen bemerken, daß sich die meisten und hervorragenden Forscher gern an Hume angelehnt haben. Unter ihnen dürften wir als beachtenswerth hauptsächlich Budge, Lubbock und Tylor zu erwähnen haben. Was Budge anlangt, so sind seine psychologischen Anschauun-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 349

gen meist ungenau, und bieten in Bezug auf die Ansichten über die Einwirkungen der Naturerscheinungen auf die Phantasie nichts Verlässliches. Unter den Engländern ragen Edw. Tylor, Spencer und Lubbock am meisten hervor. Ihre Arbeiten sind voll Geist, doch mangelt ihnen bei großer systematischer Umsicht die tiefere Einsicht in die Gesetze der Psychologie, es ergeht ihnen hier wie fast allen Engländern, Darwin nicht ausgenommen, sie alle sind zu sehr bestrebt an dem festzuhalten, was vor einem Jahrhundert ihr großer Landsmann Hume in Bezug auf die Religion feststellte. Wenn Darwin (S. 55 seines Werkes „Ueber die Abstammung des Menschen“) die Worte MacLennan's anführt: „Jedwede Erklärung der Lebenserscheinungen muß der Mensch sich ausdenken, und nach ihrer Allgemeinheit zu schließen, scheint die einfachste und dem Menschen sich zuerst darbietende Hypothese die gewesen zu sein, daß die Erscheinungen der Natur der Anwesenheit solcher Geister in Thieren, Pflanzen und Gegenständen, ebenso wie in den Naturkräften zuzuschreiben seien, welche jene in derselben Weise zur Thätigkeit veranlassen, wie der Mensch sich bewußt ist ähnliche selbst zu besitzen“, so beweist das, daß Darwin nicht genau genug wußte, worauf es bezüglich der Religion und der Entstehung des Erhabenheitsbegriffs ankommt. Denn jener angeführte Satz zielt nur darauf hin, darzutun, daß sich der Urmensch alle Objecte belebt und thätig vorzustellen genöthigt war. Ob und wodurch jedoch der Mensch diese thätigen und lebendig vorgestellten Objecte ursprünglich in das Gebiet des Erhabenen und des religiösen Interesses zog, gegenüber der von ihm doch andererseits festgestellten Anpassungskraft, darüber führt Darwin keinen genügenden Grund an. Auch Tylor darf uns in dieser Beziehung ebenso wenig wie der sonst so treffliche Lubbock als ein Gewährsmann vorgeführt werden. Denn beide Forscher untersuchen in psychologischer Hinsicht zu wenig die ursprüngliche Auffassungsebene. Spencer und Tylor glauben „die Träume“ und die alles verklärende Erinnerung als Grund der Entstehung des Geister- und Erhabenheitsbegriffs anführen zu können. (Vgl. Tylor, „Early History of Mankind“, 1865, S. 6.) Allein so wichtig, wie sich uns zeigen wird, auch das Moment der verklärenden Erinnerung bezüglich der auftauchenden Erhabenheit ist, so wenig ist hiermit das sittliche Element in dem Begriffe der religiösen Erhabenheit erklärt, das allein zur Verehrung und Anbetung treibt; denn die Erinnerung verklärt nach seiten des Erhabenen nur dann, wenn sie an einen sittlichen Kern mit edeln Gefühlen anknüpfen kann. Ferner glaubt Tylor den Begriff des Geistes aus den Traumbildern der Objecte und Personen erklären zu können. Auch darin liegt etwas Wahres, doch vergißt er, daß die Träume stets nur un-

deutliche Erinnerungsbilder der Wirklichkeit sind, Bilder, die auf diese letztere also auch stets zurückbezogen werden. Der Begriff des Geistes setzt aber gerade eben die vollständige Loslösung der Erscheinung von aller und jeder Wirklichkeit voraus, und diese absolute Loslösung konnte nicht eher vorgenommen werden, das heißt die Zurückbeziehung der Träume in diesem Sinne nicht früher unterdrückt werden, bevor die Erfahrung den Menschen auf Erscheinungen aufmerksam gemacht hatte, die jene Loslösung der Seele vom Körper dargethan. Diese Erfahrungen kannte aber nachweislich der früheste Urmench ebenso wenig wie die Thiere. (Vgl. die Einleitung des zweiten Bandes.)

Die in obigem Kapitel niedergelegten Sätze über den Ursprung und die geschichtlichen Grundlagen der menschlichen Religionsentwicklung sind, trotz mannichfacher Anfechtungen, unwiderlegt geblieben. Die Forschung befindet sich auf dem Felde der wissenschaftlichen Discussion über diese culturhistorischen Grundfragen offenbar vor einem Entweder-Oder. Das heißt: Man übersieht entweder die Resultate der vergleichenden Psychologie, welche uns lehren, daß die am höchsten entwickelten Thiere sich den Erscheinungen und Ereignissen der Naturmächte angepaßt haben, und dann kann man es nur durch psychologische Ersleichungen versuchen, dem Urmenchen im Gegensatz zu den Thieren eine angeborene Religion gegenüber den Naturobjecten zuzusprechen. Oder aber man wendet sich mit Hinblick auf die widersprechenden Thatfachen von diesem von Grund aus falschen Nativismus ab, so wird man alsdann gezwungen, sich nach den empirischen Hälften und Anhaltspunkten für die Ideenassociation umzusehen, welche die Veranlassungen bildeten zu jenen eigenthümlichen Anthropomorphismen, durch welche der Urmench die Naturobjecte gleichsam künstlich färbte, und gegenüber der naiven und natürlichen Unterscheidungsgabe (welche die Thiere zwang, ihregleichen von andern feindlichen Factoren zu unterscheiden und den Urmenchen davor bewahrte, Pflanzen, Thiere, Steine, und Sonne, Mond und Sterne u. s. w. mit Menschen zu verwechseln), dennoch mit der Zeit, dem unmittelbaren Realismus zum Trotz, allmählich vermenschlichte. Wir sehen hier deutlich, daß der Nativist die vorliegenden Probleme gar nicht kennt; denn er bleibt, wie auch Tiele in einer Kritik dieses Werkes anerkennt, bei dem Satze stehen: „Für den Naturmenschen sind alle Gegenstände der Natur Personen wie er.“ Dieser falsche Satz wird von Philologen und Mythologen leider hundertfältig nachgeschrieben.

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 351

Wilhelm Mannhardt stellt ihn an die Spitze eines geistvollen, umfassenden Werkes über den Baumcultus. Dr. Martin Schulze schreibt neuerdings ein Handbuch der „Griechischen Mythologie“ und läßt durchblicken, daß er obigen Satz ebenfalls anerkennt. Dr. Otto Henne-Am Rhyn in seiner Schrift „Ueber die deutsche Volksage“ kann sich, wie er zudem ausdrücklich in Kritiken gegen den Verfasser bekannt hat, ebenfalls über diesen Grundsatz nicht erheben. Diese Beispiele ließen sich vielfach vermehren. Wie es aber den Nativisten und Aprioristen meistens zu ergehen pflegt, sie behaupten nur, widerlegen nicht und fragen sehr selten die Erfahrung um Rath. — Wir haben schon mehrfach oben zu erwähnen Gelegenheit gehabt, daß uns an Thieren oft genug Gelegenheit geboten ist durch Experimente zu erweisen, daß sie sehr scharf zu unterscheiden wissen ihre- gleichem von andern Personen und Objecten, wenngleich sie daher (was Experimente ebenfalls darthun) vieles Unlebendige als belebt vorstellen, so verwechseln sie trotzdem nicht den Charakter aller dieser Belebungen gegenüber ihrer eigenen Wesenheit. Damit aber wird dargethan, daß wenn man dem Nativismus in diesem Gebiete huldigt und den Satz anerkennt: „Für den Urmenschen sind alle Gegenstände der Natur Personen wie er“, der Mensch ursprünglich weit unter die Thiere gestellt wird, was empirisch unmöglich ist. Denn Thiere fürchten sich nicht vor Pflanzen, Steinen, Sternen und sonstigen Naturobjecten, alle sind sehr rasch im Stande, durch Erfahrung sich diesen Erscheinungen anzupassen und alle Furcht hiermit abzustreifen. Es wissen eben alle Thiere sehr bald den Charakter der Objecte in Bezug auf ihre Selbsterhaltung richtig zu schätzen. Aber diese natürliche Schätzungskraft, welche die Thiere unmittelbar besitzen, möchte man dem Urmenschen gar zu gern absprechen. Viele Nativisten gehen sogar noch viel weiter und meinen, der Urmensch habe sich irgendeine allgemeine Vorstellung von Kraft gemacht, welche wirkt und doch als solche nicht gesehen wird, und dies genüge, so meint man, zur Erklärung der Anbetung von Naturobjecten. Mit dieser abstracten Betrachtung aber hebt man den Urmenschen über alle Erfahrungen hinaus. Denn, so fragt der Empiriker mit Recht, woher sollte angeborenerweise der Mensch den Begriff des Unsichtbaren haben? Wie viele verwickelte Gedankenprocesse waren nothwendig, um dem geistig schon entwickelten Menschen die Vorstellung beizubringen, daß gewisse Dinge aus der weitesten Ferne unsichtbar wirken können. Die Thiere wissen und ahnen hiervon nichts, somit wußte hiervon auch wol der Urmensch noch keine Vorstellungen zu entwickeln. Im Gegensatz zu diesem

rohen, sich selbst widerlegenden Nativismus, der im Grunde die Urmenschen von vornherein wie kleine Professoren der Mathematik und Physik ursprünglich anschaut, werden wir hingegen das Problem zu lösen haben, wie der Mensch zur Vorstellung des körperlosen, rein Geistigen und völlig Unsichtbaren psychologisch allmählich vordringen konnte. Gegenüber dem doctrinären Nativismus gelangt man aber sehr leicht zu einer richtigen Construction des Urmenschen, wenn wir ihn innerhalb seines engen natürlichen Interessenskreises, gleich den höchsten Thieren, ursprünglich richtig unterscheiden und vergleichen lassen, ihn aber mit Unkenntnis und geistiger Blindheit behaftet denken in Bezug auf Vorstellungen, für deren Bildung sich anfänglich kein Anhaltspunkt in der kindlich-thierischen Lebenserfahrung darbot. Hierzu ein Beispiel: Daß die Sonne wärmt, ist eine Erfahrung aller Geschöpfe; aber daß diese Wärme durch Feuer hervorgebracht wird, ähnlich wie es der Mensch später durch Reibung entzünden und beherrschen lernte, und die Kraft der Sonne also eine zugleich im anthropomorphistischen Sinne feuerreibende Kraft war, diese Schlüsse konnte der Mensch vor der Entdeckung des Feuerreibens offenbar nicht ziehen. — Allein der sogenannte Nativismus, der sich die Erklärungen gewöhnlich durch seine Postulate sehr leicht macht, kommt nicht einmal zu einer richtigen und tiefen Begründung des wahren Religionsgefühls; denn indem hier die Forscher die Annahme machen, daß die Religion sich entwickelt habe durch das „Abhängigkeitsgefühl“ gegenüber den Naturmächten, leiten sie die Gefühle der Religion einseitig (wie Hume schon that) aus der bloßen Furcht her, mit Rücksicht darauf, daß sich eine Furcht später beim Menschen als furchtvoller Aberglaube gegenüber den Naturmächten tatsächlich entwickelt hat. Auch mit dieser Annahme aber wird nur vorweggenommen, was erst hinterher einer tieferen Erklärung bedürftig ist: nämlich die Entstehung jenes später so mächtig im Menschen auftretenden Abhängigkeitsgefühls gegenüber den Naturmächten, das durch die Gewohnheit ursprünglich aufgewogen wurde. — Nöthigen die Thatfachen, daß wir uns von dem religionsphilosophischen Nativismus abwenden, so wollen wir nun freilich damit nicht in den Fehler der einseitig empirischen Richtung verfallen. Der einseitige Empiriker würde uns vielleicht in allen Stücken recht geben, aber schließlich zu der Behauptung vordringen: daß im Thiere wie im Urmenschen wirkliche Anlagen zur Religion überhaupt gar nicht gelegen haben, sondern mit der wachsenden Phantasie des Menschen auch die Hirn- gespinste aller der verschiedenen Religionsanschauungen allmählich empor-

1. Einleitung über das Wesen und die Entstehung der Religion. 353

sproßten. Dieser über das Ziel hinauschießende Empirismus würde aber übersehen, daß alle diese Phantasieerzeugnisse ursprünglich einen Boden brauchten, von dem aus sie wachsen konnten, man würde ferner die Thatfachen übersehen, welche uns auf diesen Boden der angeborenen Religionskeime selbst bei Thieren bereits hinführen. Daß dieser Boden aber die socialen Instincte und die sich hiermit entwickelnden moralischen Grundeigenschaften der Geschöpfe sind, hat der Verfasser, ohne Darwin's Ausführungen beim Niederschreiben des Manuscripts der ersten Auflage dieses Werkes schon gekannt zu haben*, von empirischer Seite selbständig zu entwickeln versucht. Namentlich ist es die Erscheinung der Ehrfurcht vor dem Familienhaupte, dem Patriarchen und dem Heros, auf die alle hier in Betracht kommenden socialen Instincte hinweisen. Von welchem Werthe diese socialen Mittelpunkte sind, an welchen auch das früheste Religionsleben historisch krystallisiren sollte, haben wir in den ersten Abschnitten des Werkes genauer gezeigt. Wir wenden uns jetzt, nachdem wir unsern religionsphilosophischen Standpunkt ausführlich gerechtfertigt haben, zu der weiteren Entwicklung der vorgefundenen ursprünglich angeborenen Grundlage der moralischen socialen Instincte und ihrer Erscheinungen. Im Verfolg unserer Ausführungen wird der Leser alsdann genauer erkennen, daß wir uns fern halten von allem einseitigen religionsphilosophischen Nativismus** und ebenso von dem einseitigen Empiriz-

* Darwin's Ausführungen über diese Materie sind niedergelegt in seinem Werke „Ueber die Abstammung des Menschen“, das dem Verfasser erst während des Druckes der ersten Auflage zu Händen kam.

** Auch Steinthal huldigt in seinem trefflichen Werke „Abriß der Sprachwissenschaft“, Thl. I, einem völligen psychologischen Nativismus. (Vgl. ebend., S. 348 und 349 fg.) Um den Gegensatz der Menschen- und Thierseele zu charakterisiren, hebt er hervor: „Die Seele des Thieres ergötzt sich nicht am Wohlgeruch, die des Menschen spielt? mit Nahrung und Kleidung u. s. w.“, siehe S. 346 und 349; ferner: „Das Thier erhält über das, was es zu seiner Erhaltung zu thun habe, genügende Belehrung durch den Instinct, dem die Sinne noch helfen. Der Mensch hat von diesem Instinct wenig oder nichts“ (S. 348). Hier ist der psychologische Nativismus deutlich. Auf der einen Seite eine erkünstelte Erhebung der ursprünglichen Menschenseele bis in die Region des „freien Ergüßens“ selbst an den entlegensten Gegenständen, auf der andern Seite der Hinweis auf eine Degradation des sinnlichen Instincts, die so weit geht, daß selbst innerhalb des engsten Interessenkreises keine klare instinctive Unterscheidung der natürlich gegebenen Verhältnisse stattfindet. Dort ein unnützer nativistisch-psychologischer Luxus, hier ein übertriebener Mangel an natürlich-empirischer Selbsterhaltungsgabe. Der Urmensch, wie ihn

mus, welcher letztere hier als Materialismus erscheinen würde. Der Weg der causalen Entwicklungsgeschichte, den wir einschlagen, ist im Grunde einer nach allen Seiten hin genau abwägenden kritischen Richtung angehörig. Nur mit der Methode, welche uns lehrt, in den Zusammenhang aller hierher gehörigen Erscheinungen bis zur letzten unauflöselichen Wurzel einzudringen, sind wir im Stande, wie sich zeigen wird, die Elemente von Moral und Religion, welche sich in dem heutigen Grundbegriffe der Religionsphilosophie in einer unklaren Weise verschmolzen haben, psycho-historisch deutlich zu analysiren und den beiderseitigen Werth dieser Elemente gegeneinander richtig zu schätzen. Die Analyse und richtige Werthschätzung dieser Elemente der Religion ist aber von um so höherm Werthe, als die geistigen Kämpfe der Gegenwart auf diese brennenden Grundfragen bekanntlich immer von neuem wieder hinführen.

---

der Nativismus hinstellt, stolpert, Auge und Nase gen Himmel gerichtet, im Graße über jeden Stein. Dies die vielfach hervorgehobenen klar liegenden Widersprüche, durch welche der psychologische Nativismus, der hier in Betracht zu ziehen ist, sich offenbar aufhebt.

2.

Die Familien- und Staatsgemeinschaft als ursprünglichste Grundlage zur Ausübung von Sitte und Religion.

Hinweis auf den gemeinsamen Ausgangspunkt der religiösen Gefühle bei Thieren und Menschen. — Die sittlich erscheinenden Gefühle bei Nagethieren, Affen und andern Arten gegenüber dem unsittlichen Betragen der Raubthiere. — Die Bedingungen für den hohen Aufschwung der religiösen Gefühle beim Menschen gegenüber den Thieren. — Hinweis auf die Religion des engsten Nächstenkreises der Familie und die natürliche sittliche Erhabenheit des Alters gegenüber der Unerfahrenheit der Jüngern. — Die natürliche Erhabenheit des Stammältesten und der erhabene Nimbus des Oberhauptes, das die Gemeinschaft leitet. — Der Grad von Erhabenheit, in dessen Licht sich das Stammoberhaupt stellte, war ursprünglich verhältnißmäßig bedeutend. — Hinweis auf den sich hieran anschließenden allgemein verbreiteten uralten religiösen Cultus der Herrscher und Stammältesten.

In der Einleitung haben wir nachgewiesen, daß die sittlichen Beziehungen des Nächstenkreises und die hier zur Erscheinung kommenden Thatsachen nothwendig die psychologische Basis zur Construction der religiösen Entwicklungsgeschichte an die Hand geben müssen.

Daß auch die Thiere so gut wie die Menschen in ihrer Weise ihren Nächstenkreis besitzen, das bedarf nur des Hinblicks, und dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen sein, wie tief und fein das psychologische Netz von Beziehungen oft gesponnen ist, welche unter den Gliedern einer Thierfamilie dieser oder jener Art sich entwickeln. Wie so ganz anders sind die Beziehungen von jung und alt in einer Raubthierfamilie gegenüber den Familien-

beziehungen so vieler unserer Nagethierarten. Hier, welche Sorge, Aengstlichkeit und Pflege um die Jungen, dort, eine Unbekümmertheit des Familienvaters, die an Herzlosigkeit grenzt. Hier die aufmerksamste Erziehung durch Pflege und liebevollen Beistand, dort häufig und zumeist die vollste Vernichtung aller Nächstenliebe durch Ausbrüche von Habgier und Blutdurst selbst gegen das selbstgezeugte Blut. Wie weit stellen sich bezüglich besserer und edlerer Eigenschaften die Affen mit ihrer sprichwörtlich gewordenen Jungenliebe den Raubthieren gegenüber, und wie nahe streifen einzelne Züge ihres sonderbaren Mitgefühls bereits den sittlichen Nächsten Sinn des Menschen. Fürwahr, durchmustern wir die höhere Thierwelt, so sehen wir deutlich, wie stark sich bezüglich der frühesten Erziehung der Nachkommenschaft überall die für den religiösen Sinn so wesentlichen Mitgefühle unter den verschiedenen Arten äußern. Wir erkennen deutlich, wie Pflege und Erziehung wunderbar wirksam sind, um dem Neugeborenen schon bei der Muttermilch eine Reihe von Sitten und Verhaltensmaßregeln einzupfropfen, und mögen es gute oder schlechte Lehren sein, die ihm hier beigebracht werden, immerhin müssen wir bekennen, daß die thierische Erziehung nicht einflußlos auf die Entwicklung des nachahmenden Instincts überhaupt sein kann. Sehen wir die geheimnißvolle Macht der erziehenden Wechselwirkung schon unter den Thieren so mannichfache Wirkungen äußern, so kann es uns nicht wundern, wenn wir die Macht dieser Wirkungen bei weitem heller schon in den Beziehungen zwischen bestimmten Thieren und dem Menschen zu Tage treten sehen. Wir alle wissen es, daß einige Thiere, die (wie die Hunde) als gefährliche Raubthiere lebten, sich durch den Charakter des Menschen mit der Zeit zähmen und sich bändigen ließen, sowie, daß die zugleich sich an den Menschen rasch anschließenden sanftern Hausthierarten uns zugleich die häufigsten Beispiele zu denjenigen merkwürdigen Handlungsweisen von Mitgefühl und Dankbarkeit liefern, in denen wir mit Recht schon einen tiefen religiösen Keim entdecken. Die

große Reihe hierher gehöriger Beispiele liefern dem Psychologen den Beweis, daß also auch das oft harte und thierisch spröde Herz tiefer stehender Wesen gewisser religiöser und sittlicher Bildung durch Schulung und Erziehung nicht ganz unzugänglich ist. Wenn es wahr ist, daß es der tiefere Einfluß bestimmter sittlicher Wechselwirkung ist, der im geselligen Zusammenleben die Gefühle nach dieser Seite hin bildet, so muß sich auch im Verkehr zwischen Thier und Mensch unter diesen Umständen diese Wirkungsweise deutlich äußern, und wir sehen hieraus überhaupt, wie eben die Art und Weise des geselligen Zusammenlebens für die Religion in ihrem Grundwesen von der höchsten Bedeutung ist.

Allein die Art der Wechselwirkung und des Zusammenlebens der Thiere und das meist feindliche, ungesellige Verhalten der thierischen Arten zueinander zeigt uns im allgemeinen freilich, daß in der Thierwelt eben nur Spuren einer so tiefen und warmen Wechselwirkung des Nächsten zum Nächsten zu Tage treten, sodaß wir mit Recht nicht auf bessere sittliche und religiöse Empfindungen unter den Thieren zurückzuschließen im Stande sind.

Im großen und ganzen zeigt es sich, daß der, wie wir sahen, unsittliche und in seinen Folgen furchtbare Kampf ums Dasein die Thierwelt mit eisernen Banden fern von jener tieffühlenden Handlungsweise hält, aus der die Religion emporkommt. Nun ist leicht zu übersehen, warum gerade beim Menschen sich die gesellige Handlungsweise im Umgang hob; denn die frühern Abschnitte haben uns gelehrt, welche Stellung die natürlichen Charakteranlagen und das Naturell dem Menschen in dem großen Kampfe ums Dasein gaben. Umgeben von tausend Gefahren und den blutigsteren ihm an Kräften weit überlegenen Feinden, stand er ursprünglich da als ein Schwacher unter den Starken und Furchtbaren. Wie wäre es dem Menschen möglich gewesen, seine Art dauernd zu erhalten, hätten seine verträglichen Charakteranlagen, und ganz besonders dem Affen gegenüber sein selbstbewußter Muth und sein Ehrgefühl nicht dahin

waren sie auch zugleich die Stütze und die eigentliche Grundlage zu dem Aufschwunge von Religion und Pietät, den wir im Verlaufe der Urgeschichte beobachten werden. Pflege, Weistand und Nächstenliebe gelangen unter dem Einfluß dieser Charakteranlagen zu einem so tiefen Ausdruck, daß wir in der Thierwelt für einen solchen keine berechtigten Analogie mehr aufweisen können. Zu der im frühesten Kindesalter auch bei den Thieren noch vorhandenen Aelternanhänglichkeit gesellt sich beim Menschen die Geschwisteranhänglichkeit, und die Familienliebe sehen wir nun in hohem Grade überhaupt platzgreifen. Allein dabei bleibt die Entwicklung der menschlichen Gefühle ursprünglich nicht stehen, denn rasch bildet sich neben der Familienliebe und der Achtung vor dem erfahrenen Alter auch die Liebe zu dem ganzen Gemeindefreie aus, mit dem die Glieder dauernd verbunden sind, und so tritt also unter den Menschen auch die Liebe zur Genossenschaft, endlich die zur Gesammtheit und zur Gemeinschaft überhaupt zu Tage. Diese Liebe zum Gemeindefreie kommt aber im Urmenschen thume zu keinem tiefern und concretern Ausdruck als in der Anhänglichkeit an den Führer der Gemeinschaft, in Bezug auf den zugleich alle Theile fühlen, daß er der starke Beschützer und der berufene Lenker der Gemeinschaft ist. Wie im engsten Familienkreise dem Vater als dem stärksten, erfahrensten und ältesten Oberhaupte gegenüber den jüngern Familiengenossen auf natürliche Weise die Macht der Leitung und die erziehende Herrschaft der übrigen Glieder zufällt, so fällt in gleicher Weise dem Führer des Stammes in der durch Arbeitstheilung sich gliedernden Gemeinschaft die Herrschaft und die leitende und erziehende Gewalt zu, und es wird das Gefühl der Achtung und Ehrfurcht, das sich der edle Familienvater auf natürliche Weise erwirbt, in noch höherm Grade auf diesen über allen Familienhäuptern stehenden Stammhäuptling übertragen. Der Häuptling als Stammvater oder Stammältester steht über der Gemeinschaft, er der nicht allen gleich stets nahe ist, umkleidet sich daher zugleich mit einem erhabenen Nimbus dort, wo

er eingreifend und handelnd auftritt. Unter den Genossen seiner nächsten Umgebung und unter seiner engern Anhängerschaft ist der Häuptling daher ganz besonders der Gegenstand stetiger Aufmerksamkeit, Nachahmung und Beachtung. Wir sahen schon bei Gelegenheit der Entwicklung des Sprachprocesses näher, wie nothwendig sich der persönliche Mittelpunkt einer gewissen zusammengehörigen Gemeinschaft in Bezug auf die Nachahmung in den Vordergrund stellte, und wie nothwendig derselbe der Tonangeber aller noch halb unbewußt aufgenommenen Sitten und Gewohnheiten wurde, und so nimmt es uns hier nicht wunder, wenn wir zu betonen haben, daß eben dieser persönliche Mittelpunkt der Urgemeinde in Rücksicht auf seine ausgebreitete Macht und seine erziehende, leitende Herrschaft, zugleich nicht nur ein Gegenstand der Beachtung, sondern auch der ehrfurchtsvoll religiösen, erhabenen Verehrung werden mußte. So, sehen wir, konnten aus der natürlichen Grundlage der Nächstenliebe, welche sich zunächst auf dem Boden der Familie entwickelte, die weitem Triebe sprießen, welche auch den Beschützer und Beherrscher der staatlichen Gemeinschaft in das Bereich einer ganz besondern Nächstenliebe zogen, an welche sich neben dem Gefühle der Dankbarkeit die Gefühle der Achtung und erhabenen Ehrfurcht anknüpften. Damit wurde zugleich ursprünglich, wie uns die Erscheinungen lehren werden, im Menschenthume Boden gewonnen für den Cultus und die Anhänglichkeit an den Führer der Gemeinschaft, einen Cultus, dem wir nur in Spuren bei den Thieren (und zwar vielleicht nur bei den staatlich lebenden Bienen) in einer ähnlichen Weise wieder begegnen. Auch in dieser Beziehung mußte sich also der sittliche Fortschritt gegenüber dem Heerdenleben und dem wilden, zerstreuten, unsteten Leben der Thiere geltend machen. Wo ein fester, geschlossener Zusammenhang sich dauernd begründen soll, da muß dieser zugleich durch einen bestimmten Knotenpunkt getragen werden. Dieser Kern- und Knotenpunkt war aber, wie wir sahen, ursprünglich allein der hervorragende Führer der Gemeinde, der Beherrscher des Stammes.

wir auch nicht sagen, wie man wol gemeint hat, daß er eine „Selbstvergötterung“ des Menschen repräsentirte. Der Begriff jeglicher Vergötterung findet eben für diese religiöse Epoche der frühesten Menschheit psychologisch noch gar keine Anwendung; denn der Grad der Erhabenheit, der sich an den Inhalt des Gottesbegriffs anlehnt und den Begriff der Götter und der Vergötterung überhaupt zum Ausdruck bringt, mußte sich erst allmählich, wie sich zeigen wird, heranzubilden. Soll das Wort Vergötterung aber keine charakteristische Eigenthümlichkeit von Erhabenheitsvorstellung einschließen, sondern nur eine sehr tiefe hingebende Verehrung dem Grade nach bedeuten, so werden wir zugeben können, daß die Stammhäupter, in denen sich als an Krystallisationspunkten, wie wir sahen, Institutionen verkörpert, welche sich weit und erhaben über die der unsittlicher erscheinenden Thierwelt erhoben, eine solche ohne Zweifel in hohem Grade auf sich zogen.* Erst aus dieser natürlich entstehenden Verehrung eines Erhabenen und Höchsten im wirklichen Gemeinleben konnten sich verständnißvoll jene Keime, wie wir erkennen werden, entwickeln für die spätere Verehrung eines unsichtbaren oder überirdischen Erhabenen und Höchsten im Gesamtstaate des Weltalls. Wie das erste Verständniß für die Verehrung des Höchsten im Staate sich naturgemäß gleichzeitig vorbereitet hatte in der sittlichen Achtung vor Vater, Großvater und Aeltern überhaupt, welche im engern Familienleben der Thiere bereits bis zum gewissen Grade zum Ausdruck kam, so bereitete sich abermals der Begriff der Gottheit, oder vielmehr der Begriff der Götter als der unsichtbaren Machthaber, durch eben den Cultus vor, der sich in der Urzeit an die Stammhäupter angeschlossen.

---

* Wir werden aus dem Folgenden ersehen, daß der Grad dieser Verehrung allerdings ein sehr hoher war und bei vielen Völkerschaften es noch heute ist, sodaß wir uns nicht wundern dürfen über die innige Verschmelzung, die sich bei vielen Völkern zwischen dem Begriffe des irdischen Herrschers und der überirdischen Gottheit später vollzogen hat.

Alle religiösen Begriffe der Erhabenheit weisen somit ursprünglich auf das sittlich erhabene Nächstenverhältniß eines liebevoll erziehenden Vaters zum Kinde hin, aus diesem Reime ist ihr ursprünglich natürliches Verständniß entsprungen, und erst von hier aus haben sich diese Begriffe erweitert und an Inhalt bereichert. Nur in diesem Sinne findet sich folglich zur spätern Ausbildung der Herrscheridee Gottes eine angeborene Wurzel in der Seele vor, die wachsen konnte, alle übrigen sogenannten Wurzeln aber, welche über das angeborene ursprüngliche Nächstenverhältniß hinaus noch auf die ursprüngliche Angeborenheit von Erhabenheitsgefühlen für sogenannte kosmische Naturgötter zurückweisen, sind psychologisch erschlichen, denn der Gottheitsbegriff existirte noch nicht und mußte dem Grade und Charakter seiner Erhabenheit gemäß erst gebildet werden, an Naturgottheiten war daher in Rücksicht auf die ursprüngliche Auffassungseuge und die ursprüngliche Interesselosigkeit gegenüber den Erscheinungen, welche den Menschen nicht direct berührten, nicht zu denken.

Mit dieser Ansicht stimmen zugleich die englischen Völkerpsychologen, denen wir sicherlich nicht den Vorwurf der Irreligiosität zu machen haben, überein. (Vgl. hierüber F. Farrar, „Anthropological Review“, August 1864, S. 217; Lubbock, „Prehistoric Times“, 2. Aufl., Heft 1, S. 564.) Darwin faßt in den allgemeinen Schlußbemerkungen zu seinem Werke „Ueber die Abstammung des Menschen“ seine Ansicht über den Glauben an Gott in folgende Worte zusammen (vgl. II, 347): „Der Glaube an Gott ist häufig nicht bloß als der größte, sondern als der vollständigste aller Unterschiede zwischen dem Menschen und den niedern Thieren vorgebracht worden. Wie wir indessen gesehen haben, ist es unmöglich zu behaupten, daß dieser Glaube beim Menschen angeboren oder instinctiv sei.“ Nachdem wir schon in dem Abschnitt über den Entwicklungsproceß der Sprache im einzelnen gesehen haben, von welcher Wichtigkeit das sociale Gemeinleben und die Wechselwirkung der Nächstengemeinschaft für die intellectuelle Fortbildung des menschlichen Geistes überhaupt ist, tritt uns der Werth derselben bezüglich des sittlichen Fortschritts und bezüglich

der vorwärtrenden (Gefühls- und Gemüthsbläuterung in noch viel höherem Maße entgegen. Hier erst in Bezug auf die Gefühlserweiterung, die innig mit der intellectuellen Vorstellungserweiterung rückwirkend wieder verbunden ist, zeigt sich in vollem Maße, welche Keime die in der Arbeitstheilung sich entfaltende Menschenwürde in sich barg, und wie rasch und wie vielfältig diese Keime wachsen mußten. Daß von den Meistern der Völkerpsychologie der Werth der staatlichen und familiären Gemeinschaft auch in sittlicher Hinsicht ganz besonders erkannt wurde, beweist uns der schon früher erwähnte Aufsatz über den Ursprung der Sitten („Zeitschrift für Völkerpsychologie“, I, 472), woselbst es heißt: „Die zusammenbleibende Familie ist der Ort, an welchem die reichsten und reinsten Quellen des Sittlichen entspringen, um sich als wechselnde Ströme durch Familie, Stamm und Staat gleichsam in den Ocean der Menschheit zu ergießen. Von wunderbarer Schönheit ist bei vielen, selbst bei niedriger stehenden Völkern das Verhältniß zwischen Bruder und Schwester; die Brüder stehen zusammen, aber auch gegeneinander im Wettkampf und Streit; die schutzbedürftige Schwester aber ist der Gegenstand und oft die Ursache der edeln Mannestugend des Bruders. Ueber alles aber geht die Sorge und die Würde des Vaters; sie ist der Keim alles ethischen Gehorsams, aller mit Liebe gepaarten Hingebung gegen jeden, welcher wie ein Vater zugleich stark und gut, zugleich ernst, weise und vorjorgend ist.“ Daß hier, wo in der Familienliebe alle Sittenwurzeln zusammenlaufen, zugleich neben der Religion und ihrem Gefühls- und Vorstellungskreise auch die tiefsten Wurzeln des wachsenden Rechtsgefühls gejucht werden müssen, ist leicht zu übersehen. Lazarus sagt (vgl. ebend., S. 472) auch hierüber treffend: „Man hat viel von dem Ursprunge der Rechtsbegriffe gesprochen und an einen Krieg aller gegen alle gedacht, welcher ihnen vorangehen soll; aber gewiß, schon im Kreise der Familie hat das Rechtsgefühl, zugleich mit sanftern Zügen gemildert, den Anlaß zu seiner Offenbarung gefunden. Die Phantasie braucht nur anzurühren, um hier überall Quellen von Rechtsanschauungen, gegründet auf ursprüngliche Gefühle, zu entdecken. Was die Brüder auf der Jagd oder beim Fischfang erbeutet haben, dient der ganzen Familie zum gemeinsamen Unterhalt. Was mehrere Familienväter gemeinsam erobert, wird getheilt, nach einem Maße, welches der zutreffende Ausdruck eines Rechtsgefühls ist; der Unzufriedene begeht oder erleidet ein Unrecht.“ Frühere Betrachtungen haben uns gelehrt, wie innig Nahrungs- und Arbeitstheilung verflochten sind, und wir erkennen leicht, wie bei fortschreitender Arbeitstheilung auch die Nahrungsgewinnvertheilung complicirter wurde und somit eine Reihe neuer Verhältnisse entstehen mußten, in denen

bestimmtere Sitten, Gebräuche und Rechtsanschauungen zum Ausdruck kamen. Daß unter diesen Sitten und Gebräuchen die tiefeingreifendsten die religiösen Sitten waren, lehrt uns ein Blick auf die Gewohnheiten der Naturvölker. Auch in dieser Beziehung können wir mit Lazarus sagen: „Die meisten religiösen Sitten knüpfen sich an die einfachen, immer gleichen Schicksale des Familienlebens; nicht bloß das äußere Bedürfnis, worauf von jeher so viel Gewicht gelegt ist, sondern auch inneres verbindet Aeltern und Kinder. Geburt, Ehe und Tod (Phallusdienst wird fast überall angetroffen) bilden allenthalben den Gegenstand religiöser Formen und Mysterien; die Mutter der Dinge oder den Vater der Schicksale zu erkennen, ist überall die Sehnsucht der religiös schöpferischen Menschheit.“ Bei fast allen Naturvölkern nehmen die Festlichkeiten, die sich an sittliche Gebräuche des Familienlebens und der Nächstengemeinschaft knüpfen, einen in der That sehr hohen Rang ein. Keiner von diesen Gebräuchen aber ist im Stande, uns hierüber einen tiefern Einblick zu gewähren, als die Ceremonien, die bei der Wehrhaftmachung der Jünglinge vorgenommen wurden. Hieran schließen sich die Festlichkeiten, die bei der Mannbarkeitserklärung der Mädchen gleichfalls in ähnlicher Weise gefeiert werden. (Vgl. die genauern Einzelheiten in der „Zeitschrift für Ethnologie“ von Bastian und Hartmann, Jahrg. 1871, Heft 1.) Was nun die erste Entstehung des Erhabenheitsbegriffes bezüglich seiner sittlich-ästhetischen Natur anlangt, so ist es wichtig, daß wir zugleich in unsere individuelle Vergangenheit zurückgehen, um zuzusehen, wie und wodurch wir ursprünglich zu den ersten religiösen Begriffen von Erhabenheit und ihrem Verständniß gekommen sind. Hier nun zeigt es sich, daß sich diese von den Pietätzgefühlen, die uns gegen die Nächsten und Mitmenschen überhaupt beigebracht wurden, nicht loslösen lassen, und daß sie sich von hier aus nur erst völlig erklären. Charakteristisch in psychologischer Hinsicht ist es hierbei, daß noch heute Kinder die Brücke zu dem Verständniß für den Erhabenheitsbegriff Gottes durch die reale Vorstellung des Königs oder irgendeines erhabenen Landesfürsten zu schlagen suchen. Als man in meiner Gegenwart einem kleinen fünfjährigen Mädchen russischer Nationalität und Abkunft (das in Deutschland erzogen wurde, ohne daß hierbei von seiten der Aeltern ein besonderer Werth auf religiöse Bildung und Erziehung gelegt wurde) ernstlich die Frage vorlegte: Wer und wo denn der liebe Gott sei, antwortete es mit Nachdruck: „Der König von Preußen.“ Man erzählte mir bei Gelegenheit dieser komischen Thatsache, daß es in Rußland bei Bauerkindern gar nicht selten sei, daß sie ursprünglich den Unterschied zwischen Gott und dem Kaiser in der Vorstellung gar nicht zur vollen Klarheit brächten.

Was den eigentümlichen Grad und Charakter von Erhabenheit anlangt, den wir zu bilden haben, um zu einer sichern Vorstellung einer „rein unsichtbaren Gottheit“ vorzudringen (eine Vorstellung, bis zu der viele der Naturvölker gar nicht gelangen), so ist es selbstverständlich, daß es nur erst in späterer Zeit hochbegabten Völkern gelang, den Gottesbegriff in dieser Form zu bilden. Noch heute wird es den Kindern schwierig, die Vorstellung eines rein unsichtbaren, erhabenen Wesens zu bilden. Auch ich selbst besinne mich aus meiner frühesten Jugend, nur erst dann zur eigentlichen Apperception eines erhabenen unsichtbaren göttlichen Wesens vorge-schritten zu sein, als man mir auf meine kindlichen Fragen hierüber bedeutete: daß der liebe Gott weder auf der Erde, noch in der Erde, noch unter der Erde wohne, sondern daß er seinen Sitz auf einem jener unendlich weit entfernten Sterne habe. Erst mit dem Begriffe „unermessliche Ferne“ gelang es mir, mich bezüglich der vorzustellenden erhabenen „Unsichtbarkeit“ des Wie und Wo und aller sichtbaren Attribute der göttlichen Persönlichkeit überhaupt möglichst zu entschlagen. Der Urmenach, der von der Ferne in dieser Unermesslichkeit nichts ahnte, sondern im Gegentheil über den nächsten Kreis der Verhältnisse nicht hinausdachte und sogar anfänglich bemüht war, selbst das Entfernte in diesen engern Kreis seines bessern Verständnisses wegen hineinanzuziehen, konnte daher auch derartige Apperceptionsbrücken nicht schlagen und kam deshalb zu dem eigentlichen Begriffe eines erhabenen unsichtbaren Gottes in unserm Sinne im Grunde gar nicht.* Nächst der sittlichen Erfahrung aus dem engern Familienleben ging daher zugleich der Bildung des Gottesbegriffs geschichtlich die Abhängigkeit und Hingebung an den erhabenen Stamm- und Landesbeherrschender voraus. An diesen Begriff knüpfte die allmählich sich steigende Ideenassociation, wie wir im Folgenden sehen werden, an, um die ersten Netze von Vorstellungen zu weben, welche einen Nimbus für die Entfern-tern bildeten, der vorerst die Grundlage zu einem sittlichen Kultus einer erhabenen gestellten Persönlichkeit wurde.

---

* Ueber die weitere Entwicklung dieser Erhabenheitsvorstellungen ver-gleiche das Kapitel über die Weltanschauung der Feuerperiode im zweiten Bande.

3.

Die thierisch-naive Weltanschauung und deren Erscheinungen unter den Urbölkern.

Der Aufschwung der Ideenassociation durch Stärkung von Phantasie und Erinnerung. — Der Häuptlingscultus und die ursprünglich natürlichen und sittlichen Grundlagen für die Entstehung des Opfers. — Der Stammälteste und seine sittlichen Functionen in der Urgemeinde. — Der Mangel der Begriffe von Körperlosigkeit sowie des Geistes und der Seele innerhalb der frühesten Weltanschauung. — Der ursprüngliche Mangel einer klaren Todesvorstellung. — Die Verstorbenen in der Anschauung des Urmenschen als Ruhende und Schlafende. — Hinweis auf dem ähnliche Anschauungen bei den Thieren. — Der Leichencultus der „Entschlafenen“. — Die Entstehung des Thiercultus und der psychologische Zusammenhang desselben mit dem Leichencultus. — Die Doppelwesen von Thier und Mensch (Sphinx). — Die Thiere als verwandelte Menschen. — Der Kannibalismus, seine Verbreitung in der Urzeit und der Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem bestehenden Leichen- und Thiercultus auf Grund der ursprünglichen Weltanschauung. — Hinweis auf die vorgestellte Leibeswandlung von Mensch in Thier als Vorstufe zur spätern Seelenwanderungslehre. — Uebergang zum folgenden Kapitel.

In frühern Kapiteln haben wir die Entwicklung des Menschengeistes bis zu einer gewissen Stufe der Ausbildung verfolgt. Wir sahen, wie sich an der Stütze der Sprache vorzugsweise das Gedächtniß und die Erinnerung erweitern konnten und am Behiel der angeborenen Hand- und Fingerbeweglichkeit der künstlerische Trieb mehr und mehr erwachte, sodaß allmählich die Schwingungen des Phantasievermögens eine tiefere und bedeutendere Tragweite im Geiste annahmen. Hier in diesem Kapitel, in dem wir nun von

dem Aufschwung des innern Gefühlslebens überhaupt handeln wollen, müssen wir alle jene Factoren zusammennehmen, um zu erkennen, wie allmählich alle menschlichen Anlagen zu einer größern Blüthe und Entfaltung kommen konnten. Durch den Aufschwung, den Phantasie und Gedächtniß nahmen, erweiterte sich der innere Vorstellungshorizont des Urmenschen, und unter dem Wachsthum und dem Aufbau neuer Gedankenspinne bildeten sich zugleich neue Gedankenfolgen und Verknüpfungen aus, welche wir psychologisch mit dem Namen der Ideenassociationen zu benennen uns gewöhnt haben.

Nach Art der Thiere hatte sich der menschliche Geist gewöhnt, seine Aufmerksamkeit nur dem engern und nächsten Kreise seiner Umgebung zuzuwenden, und innerhalb desselben wiederum nur die Ereignisse der Gegenwart zu betrachten und durch Gefühle zu begleiten, jetzt erst unter dem Einflusse einer mächtig wachsenden Gedankenübersicht und Erinnerungszunahme begann er auch über Zukunft und Vergangenheit klarere Vorstellungen zu fassen. Die erlebten Ereignisse blieben jetzt im Hintergrunde der Seele in einem Dämmerlichte der Erinnerung stehen, in welchem sie einen verklärten Schimmer annahmen, der sie zuweilen in einen erhabenen Nimbus tauchte, durch welchen die geschäftige Phantasie in Fluß und Thätigkeit gerieth. Hiermit wurde vorzugsweise Phantasie und Vorstellungsvermögen rege, und auch die Gefühlskreise wurden in den Fluß einer sich neu ausbauenden tiefern Gedankenwelt hineingezogen. Wie die Vorstellungen, so waren auch die Gefühle und Empfindungen des Urmenschen ursprünglich auf dem niedern Niveau seiner ersten Vorstellungswelt ähnlich den Thieren nur der Gegenwart anheimgegeben. Noch hatte sich der Mensch keine weittragenden Zukunftshoffnungen gemacht, und noch vergaß er oft nur zu rasch eine trübere Vergangenheit, sobald es ihm wieder besser erging. Jetzt nun, wo er durch das Behiel der Sprache und durch den hiermit verknüpften Gedankenaufschwung hinausgezöhrt wurde über den engen Gedankenkreis der unmittelbaren Gegenwart, ändert der bisher noch halb

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Uröfßern. 371

thierisch fühlende und empfindende Mensch allmählich den Charakter seiner Gefühlswelt, und es wandelt sich mehr und mehr zugleich hiermit sein Naturell überhaupt. Immer größer und größer wird nunmehr auch in der Welt der Gefühle und Vorstellungen der Abstand zwischen ihm und dem in der Gegenwart hangen bleibenden Thiere. In eine neue Welt von Hoffnungen und Befürchtungen tritt der Mensch, welche das Thier nicht mehr in dieser Art kennen lernt. Ein neues inneres Gedankenleben erblüht, und dem innern Auge eröffnet sich eine bereicherte Vorstellungswelt, die den Geist in neuer Art belebte und befestigte, in anderer Hinsicht freilich auch wieder um so furchtbarer niederdrückte. Nach seiten der Vergangenheit breitete sich jetzt das sanfte Licht der Erinnerung aus über die mannichfachen Erlebnisse, zugleich aber war der Sinn auf das Dunkel der unsichern Zukunft gerichtet, über welche sich die Phantasie eine Reihe bunter Vorstellungen bildete, die aus dem Bereiche der bisherigen Erfahrungen geschöpft waren. Werden sich diese Gedanken über die Zukunft erfüllen? das ist die neue belangreiche Frage, welche der Mensch gegenüber den Thieren nunmehr aufwirft, ihn allein den Thieren gegenüber durchzucken jetzt die unheimlichen Angstgefühle vor den unbestimmten Erlebnissen der Zukunft. So sehen wir die Gefühle von Furcht und Hoffnung in einer ihm früher nie bekannten Weise in des Menschen Herz einziehen. Kein Wunder, daß unter dem Einflusse dieser neuen Erfahrungen des Gefühlslebens sich auch in rascher Weise eine Reihe von neuen Gebräuchen und Sitten entwickelt, die, dem Gemüthe entsprungen, äußerlich uns darthun, daß sich das Wesen der Religion schon sehr früh den merkwürdigsten Ausdruck gegeben hat. Es ist eigenthümlich, aber nach dem Vorgesagten erklärlich, daß es hauptsächlich der Stammälteste, d. h. der Häuptling der Gemeinde war, an dessen Persönlichkeit sehr früh dieser Ausdruck in merkwürdig hervorragender Weise zu Tage trat. Der Beherrscher und Beschützer der Gemeinde bildete, wie im vorigen Kapitel dargestellt, den ersten Anknüpfungspunkt zur Grundlage einer Reihe

von seltsam religiösen Handlungen, welche wir in Nachklängen bei heutigen Naturvölkern noch wiederfinden.

Nicht nur die Urgeschichte unserer hervorragenden Culturvölker, nicht nur der reiche Inhalt von Mythen und Traditionen, sondern in der That auch mannichfache Gebräuche bei den in der Entwicklung am niedrigsten stehen gebliebenen Naturvölkern der heutigen Zeit, weisen deutlich hin auf die große Rolle, welche in frühester Zeit der Häuptling und Stammälteste als der Beschützer und Beherrscher der Gemeinde gespielt hat. Um ihn drängte sich die Schar seiner Verehrer und Anhänger, welche ihm aus Treue und Hingebung ihr Leben opferten, zu ihm drängten sich die Unglücklichen, welche ihn um Schutz zur Abwehr ihrer Unterdrücker anflehten, und somit war also der Beherrscher der Urgemeinde nicht sowohl nach innen Friedensstifter, wie nach außen hin ein Beschützer der Gemeinde überhaupt. So richtete sich die Furcht und Hoffnung der Stammgemeinschaft auf den natürlich hervorragenden Mittelpunkt, und hiermit sehen wir an der erhaben vorgestellten Persönlichkeit des Stammältesten einen sittlichen Cultus von thatsächlicher Opferwilligkeit, Hingebung und Dankbarkeit zum Ausdruck gelangen. Es war der erste tiefere religiöse Trieb, der in der Thierwelt nicht mehr zur Geltung kam, der Trieb, der das Herz des Menschen zwang, sich seinem Beschützer gegenüber dankbar zu erweisen, und ihm zu lohnen, und zwar nicht etwa in thierischer Art in Blicken und unterwürfigen stummen Geberden, oder durch bloße willige Folgsamkeit und Nachahmung seiner Manieren, sondern vielmehr jetzt durch eine eigene entgegenkommende Handlung als selbständige That, die hinweisen sollte auf die schuldige Dankbarkeit. Diese sittliche Handlung, zu der die Thiere sich nicht mehr erheben, ist die opferwillige Mittheilung von Nahrung und Gewinn an das Oberhaupt. Was im engern Familienkreise unter den einzelnen Gliedern die Liebesgabe als Schenkung war, in welcher Handlung sich das sittliche Herz bekundete, das wird im Gemeindefreize gegenüber dem Allgemeinbeschützer zu einer Art von

3. Die thierisch naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 373

aufänglich freier sittlicher, später pflichtgemäßer Abgabe, welche Handlung bereits den Keim zu den später den Priestern und den Göttern gespendeten „Opfern“ enthält. Was die Thiere nur in der Zeit gewissermaßen bemerken lassen, in der sie ihre Jungen säugen, füttern und pflegen, was sie indessen niemals ihren Altersgenossen gegenüber offenbaren, nämlich freie Opferwilligkeit, beziehungsweise Theilung und Abgabe eigen erbeuteter und gesuchter Nahrung, das beginnt im menschlichen Kreise nunmehr Sitte zu werden.

Erst durch den Ausdruck dieser freien sittlichen Handlung, in der in hohem Grade die „Nächstenliebe“ zur Erscheinung kommt, sehen wir geschichtlich einen Cultus auftreten, von dem wir auf der thierischen Religionsstufe noch nicht reden konnten. Opfer und Abgaben an den Häuptling und Herrscher des Stammes waren es, durch welche in diesem frühesten Cultus die Pflicht der Untergebenen und das Wohlwollen und die Dankbarkeit der durch ihn Beschützten zum Ausdruck kam. Indem aber Furcht und Hoffnung in Bezug auf die Ereignisse einer stets dunkeln Zukunft die Gemüther in religiöser Hinsicht beängstigten, trieb sie zugleich ein unsagbarer Drang zu erfahren, was ihre Handlungen ihnen in Zukunft eintragen werden, und so waren die Herrscher und Beschützer zugleich auch die frühesten Tröster, Helfer, Berather und Wahrsager. Noch gab es ja in jener ersten Zeit der Entwicklung, von der wir hier sprechen, kein bestimmtes wahr sagendes Priesterthum und noch keinen Seher und Propheten, und hätte auch der Drang sich in dieser Beziehung mancher niedern Persönlichkeiten bemächtigt, so hätten sie unter der Menge keinen Glauben gefunden, da ihnen, wie erst später erhellen wird, ein äußeres Mittel mangelte, ihre Autorität und ihren Beruf wirklich zu beglaubigen und zu befestigen. Erst in einer späteren Periode der religiösen Entwicklungsgeschichte sollte sich durch die äußere Zauberei diesem Drange das Mittel bieten, diese Autorität den Obern gegenüber zu stützen und zu erkämpfen. Die Zau-

berei aber bestand nicht als etwas dem Menschen Angeborenes, sondern diese Erscheinung mußte erst geschichtliche Anknüpfungen haben, die wir in der Folge aufsuchen müssen. Hier wo sich die ersten Menschen nur erst Schritt für Schritt aus den noch halb thierischen Gesichtskreisen emporzuheben hatten, war von allen diesen Erscheinungen noch keine Rede. Nichts Weiteres hatte sich bis dahin in sittlicher Hinsicht krystallisirt, als eben die erziehenden und sittlich wirkenden Gewalten, die uns als erhabene Führer der Gemeinde, und in religiöser Hinsicht als Erzieher der Völker und Stämme entgegentraten. Was später durch Arbeitstheilung bei weiterer Entwicklung, wie wir sehen werden, auf die Zauberer und Priester überging, das lag im Keime hier noch gebunden als ein Trieb, der wie fast alle übrigen ursprünglichen Religionstriebe, allein anfänglich durch den erhabenen sittlichen Mittelpunkt der Gemeinde und Häuptling des Stammes zur Geltung kam. Denn der Stammälteste war eben auch der ursprüngliche religiöse Führer, der noch alle diejenigen priesterlichen Functionen in embryonaler Weise ausübte, die sich späterhin in der Folge des natürlichen Entwicklungsprocesses auf andere sich heranbildende religiöse Führer vertheilten. So ist der Inkosi (Häuptling) der Kaffern noch heute beispielsweise denselben im wahren Sinne der Vater des Volks, er gilt ihnen als die Quelle alles Guten, alle Wohlthaten kommen von ihm, selbst für Leben und Gesundheit seines Stammes hat er zu sorgen: „er ist die Brust, an der das Land trinkt und sich nährt.“ Wer Gutes thut oder wen man darum bittet, wird daher mit dem Beinamen Inkosi angeredet. (Döhne und Bastian, II, 405.)

Wir sehen, der Gang der sittlichen Entwicklung brachte es mit sich, daß die Herrscher und Führer des Stammes und der Gemeinde nicht nur, wie früher dargestellt, natürliche Concentrationspunkte für den Fortgang übereinstimmender Sitte und Sprachschöpfung waren, sondern wir sehen, daß sie neben ihrer Führerschaft des Stammes auch nach innen ein primitives Richterthum und Priesterthum zu

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 375

vertreten hatten. Sie waren als Herrscher in der That zugleich sittliche Ordner, und den hilflosen, schwächern Untergebenen nicht minder Beschützer und Berather, wie den Zweifelnden in ihrer Art thatsächlich Wahrsager. Freilich sind es nur erst die keimartigen Ansätze zu allen diesen verschiedenen sittlichen Thätigkeiten, die hier zum Vorschein kommen, aber dennoch beginnen sie bereits zu sprießen und zu wachsen. Es kann uns alles das nicht auffallen; denn alle jene soeben hervorgehobenen sittlichen Functionen, wissen wir, beginnen sich in einer noch keimartigern geringern Weise schon bei dem Vater als dem Oberhaupte einer engen Familie zu zeigen. Auch das Familienoberhaupt ist den Seinigen bekanntlich ein Beschützer nach außen und ein Richter nach innen, auch er ist zugleich den Seinen ein Helfer und Berather in kritischen und zweifelhaften Fällen, und seiner Stimme mußte oft genug die patriarchalische Familie der Urzeit instinctiv folgen, wie der Stimme eines Propheten und Sehers.

Wir sind in psychologischer Beziehung heute nicht mehr im Stande, uns eine vollkommen klare Vorstellung von jenen in ihrer Art noch tief kindlichen und instinctartigen Verhältnissen der Anhänglichkeit zu machen, die sich ursprünglich in den ersten Menschenfamilien und in den zusammengehörigen Gliedern der Gemeinde geltend machten, wie wir uns gleichfalls heute nicht mehr in voller Klarheit den Grad von thierischer Schroffheit zu veranschaulichen vermögen, welchen diejenigen Gemeinden und Stämme der Urzeit hervorkehrten, die sich einander feindlich gegenübertraten. Nur wenige thatsächliche Anhaltspunkte besitzen wir, um kraft der psychologischen Gesetze auf die Sitten und die innern Beziehungen zurückzuschließen, welche sich in einer so frühen Zeit unter den Völkern und Stämmen ausprägen mußten. Diese Gesetze lehren uns aber, wie früh und nothwendig bereits die sittlichen Functionen des Richters und Priesters zur Geltung kamen, und wie sehr dieselben im Reime bereits vorhanden waren, um von hier aus zu wachsen.

Es mag freilich eine immerhin sehr lange und fast unübersehbare Periode der menschlichen Entwicklung gewesen sein, in der das Patriarchenthum, das im kleinen durch den Familienvater und hinsichtlich eines größern Kreises durch den Stammhäuptling repräsentirt wurde, keimartig alle richterlichen und priesterlichen Hauptfunktionen zur Geltung brachte; aber eben deswegen, weil wir aus psychologischen Gründen annehmen dürfen, daß dieser Zeitraum größer war als wir meinen, ist es auch um so wichtiger, die Sitten und Gebräuche eben dieser Zeit zu studiren und das Vorstellungsleben, d. h. die Weltanschauung jener Entwicklungsperiode genauer kennen zu lernen.

Auffällig lehren uns nun eine Reihe der wichtigsten Erscheinungen der frühesten Urzeit, daß der Begriff des körperlos Unsichtbaren und aller sich hieran anknüpfenden Ideenassoziationen noch nicht gebildet werden konnte.

Wir wissen, daß der Vorstellungsübergang vom Sichtbaren auf Wirkungen eines rein Unsichtbaren, sobald hierzu die bestimmtere Handhabe und Vorstellungshülfe noch mangelt, zu den schwierigsten in psychologischer Hinsicht gehört, und es erscheint uns daher, um ein Beispiel zu erwähnen, in keiner Weise wunderbar, wenn wir erfahren, daß brasilianische Völkerstämme den Begriff „der ruhigen unsichtbaren Luft“ gar nicht gebildet haben, obwol sie den Begriff „des fühlbaren wehenden Windes“ genau kennen.* Während ihnen die fühlbare Thätigkeit des Windes eine sichtbare Handhabe zur Begriffsbildung bietet, fehlt ihnen bezüglich der ruhigen unsichtbaren Luft in jeglicher Weise die Vorstellungshülfe zur Begriffsfeststellung. In gleicher Weise erging es dem Urmenschen, er konnte ähnlich den Thieren noch nicht den Begriff eines unsichtbaren Geistes und körperlosen Wesens überhaupt ausbilden; denn zu einer völligen Trennung des Wesens von seiner körperlichen Erscheinung mangelte

---

* Vgl. Martius, „Die Brasilianer“.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 377

die erfahrungsmäßig gewonnene Hülfe. Zwar haben einige Psychologen, unter andern Thlor (vgl. Kapitel 1 dieses Buches, Anmerkungen), auf den Traum hingewiesen, in dem uns die Objecte, losgelöst von ihrem thatsächlichen Boden der Wirklichkeit, erscheinen. Aber so zusammenhangslos der Traum auch ist, seine Bilder sind doch stets nur Spiegelungen der Wirklichkeit, es sind nur Abbilder, in deren Beziehung zum Urbilde nicht jener Vorstellungssprung von körperlicher Form zum körperlosen unsichtbaren Wesen liegt. Der Träumende bezieht daher sorgfältig seine Bilder bei späterer Deutung auf die Wirklichkeit zurück, hier aber in der Trennung von Körper und körperlosem Geiste liegt eine Begriffstrennung vor, zu der ein Grund in der Erfahrung erst gesucht werden muß; denn nur die Erfahrung ist erst im Stande, die Vorstellungshülfe zu dieser weiten Trennung von Körper und körperlosem Geiste auszubilden. Man kann daher von keinem körperlosen Geiste eher träumen, bevor man gestützt auf ein neues Substrat der Erfahrung diesen Begriff seinem Vorstellungsschatze einverleibt hat. Allein gehen wir mit psychologischer Folgerichtigkeit auf das Vorstellungsleben jener frühesten Kindheitsperiode der Menschheit zurück, und orientiren wir uns zu näherem Aufschluß über dasselbe an den Erfahrungen mit den Thieren, so ergibt sich sonderbarerweise, daß es nicht nur der Begriff des rein körperlosen Wesens ist, der sich in diesem Vorstellungskreise noch keine Geltung erringen kann, sondern es zeigt sich ferner, daß auch die Begriffe und Unterscheidungen des Lebendigen vom Unlebendigen noch keineswegs deutlich gebildet waren. Im Gegentheil, alle Erscheinungen führen uns darauf hin, daß ähnlich den Thieren die Menschen der frühesten Zeit ihre Umgebung in eine große Reihe von thätigen und lebendigen Wesen auflösten, Wesen freilich, mit denen die Menschen wie die Thiere umgehen lernten, und an deren Ruhe und Sanftheit sie sich gewöhnten, sobald sie sich wie Bäume und Steine nur eben ruhig verhielten oder ihnen doch bei ihren Bewegungen nicht direct schaden. Diese

Gewohnheit war es, durch welche wir das ursprünglich religiöse Interesse für sie in Bezug auf den Urmenschen zurückweisen mußten. Thier und Mensch stehen hier eben auf der Stufe gleicher Erlebnisse und Erfahrungen, und Thiere und Menschen zeigen auf dieser Stufe keine Religion und keine Verehrung, ja was mehr sagen will, in dieser Hinsicht nicht einmal eine bestimmte Aufmerksamkeit. Sonderbar, auch in Bezug auf die Todeserscheinung und deren früheste Betrachtung unter den Urmenschen werden wir lebhaft an die Thiere erinnert. Todes und Lebendiges verschwamm in diesem Vorstellungskreise unklar miteinander, und der Entschlafene konnte in dieser Anschauung kein Todter sein; denn die Begriffe des Lebendigen und Todten lagen noch völlig ungeschieden im Bewußtsein. Wie nothwendig drängt uns daher die psychologische Folgerichtigkeit anzunehmen, daß der Entschlafene, wie es eben im Worte selbst liegt, dieser Anschauung zunächst nur ein Schlafender war. Der Schlafende lebt noch, Thiere und Genossen sah der Urmensch häufig genug in diesen Zustand sinken, er selbst kannte ihn aus eigener Erfahrung, kein Wunder daher, daß er sich angesichts der Todeserscheinung zunächst des Bildes eines Schlafenden erinnerte. Während dem Urmenschen in täglicher Erfahrung das Wachen mit dem Schlafen abwechselte, und während er gewohnt war, diese beide Zustände immer wieder aufeinander folgen zu sehen, war er anfänglich noch nicht im Stande, sich von dieser Folge bei einer ähnlichen Erscheinung loszumachen, und so blieb nothwendig seine Vorstellungsweise angesichts des Todten an dem Bilde des Schlafenden haften, und er verstand es nicht, sich aus dieser Befangenheit völlig zu befreien. Eine Reihe von höchst seltsamen Sitten und Gebräuchen der allerfrühesten Zeit erhellt sich mit Rückblick auf den Mangel dieser Begriffsbildung unter dem Lichte der frühesten Weltanschauung. Noch heute liefern uns die Thiere die zahlreichsten Beweise, daß auch sie sich über die Trennung von Leben und Tod völlig unklar sind. Eine Reihe von Thatfachen lehrt uns, daß sich die Thiere eine wirkliche Todes-

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 379

vorstellung in ihrem noch wenig umfangreichen Gedankenkreise nicht bilden. Zwar lehrt sie ihr starker Selbsterhaltungstrieb allen Feinden entgehen, alle Schmerzen fliehen und sich gesund erhalten, aber daß der Tod es ist, der sie bedroht, das kommt ihnen deutlich nicht vors Bewußtsein, und das was ihnen vorschwebt, ist nur ein Zustand voller Pein und Schmerz, dem sie bei Angriffen entrinnen zu müssen glauben. Jene menschliche Vorstellung aber, die den Tod als das Aufhören aller Qualen betrachtet, sodas starke Schmerzen zum Selbstmorde treiben, zu diesem Schlusse bringt es nicht mehr das scharfsinnigste Thier. Nur der Mensch konnte, aufmerksam gemacht durch eine Reihe von Erfahrungen, zu einer solchen Schlußweise sich emporschwingen. Was der Tod sei, und ob es einen Tod im Unterschiede vom Leben und vom Schläfe überhaupt gibt, das ist eine Frage, die über die naive Anschauung der Thiere noch weit hinausliegt. Daher kommt keine Klage dem Thiere über die Lippen, sobald es seinen Nächsten umfallen und sterben sieht. Daß aber selbst den höchsten Thieren beim Anblicke des todten Gefährten der Gedanke auftaucht, daß derselbe nur tief schlafe, beweisen uns interessante Beobachtungen und Experimente, die man zu diesem Behufe mit Affinnen vorzunehmen Gelegenheit hatte. Hier ergab sich, daß, sobald man versuchte, den Affinnen ein gestorbenees Junges zu entreißen, sie hierüber in große Trauer verfielen und die größten Anstrengungen machten, dasselbe wieder in ihren Besitz zu bringen, um es dauernd wie einen kranken Genossen zu pflegen. Erst ganz allmählich gewöhnten sich die Thiere an die Regungslosigkeit des Pfleglings und ließen ihn alsdann später unbeachtet und unbefümmert liegen. Die große Anhänglichkeit und Neigung der Affen zueinander, namentlich aber die fast übergroße Neigung der Affenmutter zu ihrem Kinde, läßt die Thiere die anhaltende Todesruhe des Genossen, an dessen Lebendigkeit die Mutter und der Spielkamerad gewöhnt waren, tief empfinden, und unter Umständen verfallen Affinnen über den plötzlichen Verlust ihres Kindes in so tiefen Gram, daß sie sterben.

Dennoch aber sind diese Fälle nur selten, fast stets hat der psychologische Beobachter Gelegenheit, an Handlungen wahrzunehmen, wie die Herrschaft sonderbarer Vorstellungen dem Gedanken an einen ewigen Verlust des Genossen keinen Raum gibt, sondern nur die Anschauung hervorrufen macht, daß der Gestorbene schlafend, erkrankt oder hilflos sei, sodaß er der doppelten Pflege bedürfe. So erklärt sich die Erscheinung, daß sich Aeffinnen oft noch tagelang mit ihren todtten Säuglingen schleppen und ihnen die sorgfältigste Pflege angedeihen lassen, und der Spielgenosse des Verstorbenen die ihm ent-rissene Leiche immer von neuem herbeiholt, um sein Spiel mit ihm fortzutreiben. Die früheste Anschauungsweise der Menschen stand dieser thierischen Auffassung ursprünglich aber bei weitem noch näher, als wir heute zu glauben geneigt sind. Ja wir haben Gründe anzunehmen, daß die Menschen sogar noch lange Zeit in dieser Anschauung haften blieben.

Die thierisch-naive Weltanschauung, wie wir mit Recht dieselbe nennen, und von der umfängen der Urnensch heranwuchs, charakterisirt sich also, wie wir sehen, durch den Mangel bestimmter Begriffsbildungen, und zugleich durch die Enge des Interessenkreises, den die Auffassung beherrscht. Die thierisch-naive Weltanschauung bindet sich wesentlich an den Sinnenchein und erfafst die Objecte so, wie sie in ihrer materialen Form erscheinen. Offenbar ist demgemäß diese Anschauung eine tief materialistische; denn der Begriff des Lebens und der lebendigen Kraft erscheint noch als identisch mit dem Begriffe des Körpers, ja mehr noch, die früheste Weltanschauung, unter deren Licht der Mensch heranwuchs, war im Grunde noch bei weitem naiver wie die früheste materialistische Weltanschauung, der wir in der Geschichte begegnen. Denn die frühesten Materialisten kannten trotz ihrer Auffassung den Begriff des Geistes und der Seele, wenngleich sie dieselben nur nicht körperlos auffassen zu können meinten. Zu jener frühen Zeit indessen waren die Begriffe von körperlosem Geist und Seele überhaupt der Vorstellung noch

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 381

gar nicht zugänglich. Wir sehen, diese naive Weltanschauungsweise charakterisirt sich zunächst durch den Mangel des Begriffs der Körperlosigkeit sowie durch den Mangel einer klaren Todesvorstellung. Die Bildung einer klaren Todesvorstellung hängt mit der Auffassung des Seelenbegriffs innig zusammen, und beide wurden daher auch, wie wir sehen werden, nur erst in einer spätern Epoche gemeinsam ausgebildet.

Gehen wir nun genauer noch in die Zergliederung jener Weltanschauung ein. Das tiefere Bewußtsein des Menschen begann sich auf der untersten Stufe nur eben zu dehnen, es kommt daher über eine an den Sinnesschein gebundene Schlußweise psychologisch folgerichtig noch nicht hinaus, es beginnt wol Tieferes zu ahnen, aber es bleibt dennoch hierüber im Unklaren. Solange das Auge dieser Zeit einen Körper betrachtete und ihn in seinen Umrissen vollständig erblickte, glaubte es auch dieser Anschauung gemäß in ihm alle Kräfte suchen zu müssen, die sich während seiner Thätigkeit dahinter verbargen. War aber der Umriß des Körpers nicht mehr ein vollständiger, fehlte einem Leichnam ein Arm oder ein Bein, so mußten nun dem erstarrten Körper in den Augen des Urmenschen Kräfte abhanden gekommen sein. Allein irgendwohin mußten in seinen Augen die abgerissenen Glieder nebst ihren Kräften gerathen sein; denn darin eben liegt das Charakteristische der ursprünglichsten und kindlichsten Anschauung der Dinge, daß sie die Kräfte innig mit dem Körper verschmolzen betrachtet und als congruent auffassend noch nicht voneinander zu trennen weiß. Gesah es daher, daß sich der Urmensch umsah, wohin denn etwaige losgerissene Glieder des Leibes gelangten, und erblickte er demgemäß, wie nur zu häufig, daß sich eins der vielen ihn umgebenden Raubthiere eines Menschenleibes oder einer Leiche bemächtigte, so schien sich hiermit jenes Thier in seinen Augen auch die Kräfte des Geraubten anzueignen.

Durchdenken wir diese in ihrer Vorstellungsweise noch sehr kindliche Art von Weltanschauung in Rücksicht auf die Mangel-

haftigkeit ihrer ganzen Begriffsbildung, so wird sich uns hiermit im Zusammenhange eine Anzahl von merkwürdigen Gebräuchen und Erscheinungen erklären, welche in der Urgeschichte der Völker eine hervorragende Stelle einnehmen. Diese Erscheinungen, auf welche uns direct gewisse fossile Ueberreste aus der Urzeit zurückschließen lassen, standen offenbar in nächster Beziehung zu dem religiösen Leben der Urzeit, von dessen Entwicklung wir hier zu handeln haben.

Die ersten Erscheinungen aber, deren Zusammenhang sich uns unter dem Lichte der obenerwähnten Anschauungsweise enthüllen wird, sind die Veichenverehrung und der Thiercultus.

Wir haben im vorigen Kapitel bereits auf einen frühesten Cultus hingewiesen, d. h. auf einen religiösen Brauch, der auf die Unterlage bestimmter sich zum Ausdruck drängender sittlicher Gefühle hinwies. Bis zu einem Cultus brachten es die Thiere nicht; denn ihre Gefühle erhoben sich nicht zu einem gemeinsamen äußern Ausdruck, der zurückdeutete auf tiefere religiöse und sittliche Empfindungen. Der früheste Gemeindegreis des Urmenschen indessen schien gar nicht denkbar, ohne daß ein solcher Cultus sich folgerrecht sogleich entwickelte. Und in der That, wie wäre das sittliche Fortleben der frühesten staatlichen Menschengemeinde denkbar gewesen, hätten sich nicht den Thieren gegenüber gewisse Culten ausgeprägt, die sich zunächst den sittlichen Erhabenheitserscheinungen des Nächstenkreises, wie wir gezeigt haben, zuwandten. In Bezug auf den Cultus des Oberhauptes hätte sich vielleicht an die Bienen erinnern lassen, die in der Ernährung der Königin Eier Spuren dem ähnlicher gemeinsamer Opferwilligkeit wahrnehmen lassen. Allein in Bezug auf den Veichencultus lassen sich keine Spuren ähnlicher Handlungsweise mehr unter den Thieren auffinden; denn die Behauptung, daß der Gorilla seine Todten begrabe, hat sich als Fabel erwiesen, und so sittliche Gefühle auch die Affen in Bezug auf gestorbene Genossen zu erkennen geben, bis zu einem gemeinsamen Cultus erheben sich dieselben nicht.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 383

In der Zeit, in welcher die Leichenverehrung auftauchte, hatte sich der Mensch geistig und körperlich so weit gehoben, daß sein künstlerischer Sinn bereits die Bearbeitung von Steinen anfang zu betreiben und von ihm sowol Waffen gearbeitet als auch Höhlen erbaut wurden. In ebenjenem Abschnitte der Urgeschichte, da die spätere Periode des Steinzeitalters heraufdämmerte, hatte indessen die Religion des Urmenschen noch immer keine andern Grundlagen als das Erhabene des Nächstenkreises.

Im Familientreise und in der Gemeinschaft des engern und noch kleinern Urstaates hatten jene ersten sittlichen Erscheinungen Wurzel geschlagen, welche wir geschildert haben und welche sich nur auf einer Basis, wie wir sahen, erhoben hatten, von der aus die natürlichen Verbindungslinien zu den primitiven sittlichen Beziehungen unter den Thieren hinüberwiesen. Allein schon die frühesten tiefen Sitten des Nächstenkreises, welche sich gemeinsam entwickelten, begannen den Menschen mit Einem Schlage in der sittlichen Gefühlswelt über die Thierwelt hinauszuhoben. Obwol noch für sehr lange Zeit hinaus der Gottheitsbegriff und auch die Anbetung von Gestirnen und sonstigen todten Naturgegenständen keine Anlehnung und Stütze für die Auffassung im frühesten menschlichen Bewußtsein fanden, stehen wir doch mit dem Hinweis auf die bereits erwähnte Leichenverehrung vor einem Zeitabschnitte der Geschichte der religiösen Entwicklungslehre, da der Urmensch sonderbarerweise im Begriff ist eine große Reihe von Thieren mit in den Kreis seiner interessvollen Betrachtung und religiösen Anschauung hereinzuziehen. So natürlich es der ursprünglichen Vorstellung des Urmenschen war, in den Raubthieren nur die unverbesserlichen und einseitigen Feinde zu sehen, die er verabscheute und verachtete, so wollte es dennoch wunderbarerweise der weitere Entwicklungsgang des religiösen Bewußtseins, daß das erwachende Vorstellungsleben mit Hülfe sonderbarer, kindlicher Ideenassociationen hauptsächlich und zuerst gerade ebendiese Thiere mit in den Kreis einer specifisch religiösen An-

schauungsweise hineinziehen sollte. Diesen Ideenzusammenhang gilt es nun zugleich im Zusammenhange mit den andern Erscheinungen der frühesten Zeit genauer nachzuweisen. Es wird sich zeigen lassen, daß der Thiercultus, der bekanntlich eins der räthselhaftesten Phänomene der Urzeit ist, sich nur aufklären läßt, wenn wir ihn im Zusammenhange mit andern gleichzeitig entstandenen Erscheinungen der Urzeit ins Auge fassen. — Werfen wir zunächst unsere Blicke auf die Sitte der Leichenverehrung.

Die früheste Geschichte der Religion ist reich an kindlichen Ideenassociationen, und wir dürfen uns über den losen Faden der Gedanken, der oft nur mit kindlichen Vorstellungen gewebt erscheint, in psychologischer Hinsicht nicht wundern. Es war zugleich der Weg, den die menschliche Geistesentwicklung nahm, ursprünglich ein in seiner Art steiniger, indem nur zu häufig der kindliche naive Verstand durch die überschwengliche Phantasie zu kurz kam. Allein sofern auch die Phantasie bei allen ursprünglich religiösen Ideenassociationen in den Vordergrund tritt, so liegt doch dem Gespinnste derselben stets ein achtbares und in religiöser Hinsicht sehr anerkennenswerthes Motiv zu Grunde, das selbst dem sonderbarsten Gedankengange einen gewissen Werth verleiht und uns mit den Fehlstritten, welche das Bewußtsein hiermit that, ausöhnt.

Wenn wir uns die innige Anhänglichkeit der Familienmitglieder der frühesten Zeit und die Unterwürfigkeit und Hingebung der Gemeindeglieder gegen das erhabene Oberhaupt vor Augen führen, so muß es verständlich erscheinen, daß sich der sittliche Geist dieser patriarchalischen Gemeinde mehr und mehr auch den Entschlafenen als den gleichsam Hülflosesten des Gemeindefreises zuwandte. Und in der That, auf die Verstorbenen übertrug sich sehr früh die innige sittliche Anhänglichkeit, die das ganze Familienleben des staatlichen Verbandes so charakteristisch beherrschte, gegenüber dem lockern Heerdenleben, dessen Mitglieder die Todten nicht beachteten. An dem Verstorbenen wollte das kindlich naive Bewußtsein des staatlich

lebenden Menschen darthun, daß die durch die lange Gewohnheit des Umgangs und der Gemeinschaft geknüpften Bande nicht insoweit zerreißen können, daß man die Entschlafenen den Raubthieren preisgab oder den Feinden überlieferte.

In jener Zeit aber, da sich die Sitte ausbildete, die Entschlafenen zu schützen, begann sich die Fähigkeit des Baubetriebes mehr und mehr zu entwickeln, und so nimmt es nicht wunder, wenn wir bemerken, daß schon in eisgrauer vorhistorischer Zeit, da der Vorstellungskreis des Menschen nur erst einen geringen Horizont umfaßte, und der Blick des Menschen noch nicht verständnißvoll auf die Gestirne sah, und sein Geist noch nichts Göttliches oder Vergöttertes in der todtten Natur erkannte, er dennoch schon aus religiöser Nächstenliebe seinen Todten Erdhöhlen und Steingräber bereitete, in welchen er sie vor feindlichen Thieren schützte, auf daß sie (wie uns Sagenreste, welche noch auf diese Zeiten anspielen, darthun) geschützt und erhalten nach ihrem langen Schlafe wieder zum Leben erwachen konnten. Speise und Trank, die man sich in sittlicher Hinsicht früh gewöhnt hatte mit dem Schwachen und Hilfsbedürftigen zu theilen, dem Höhern aber als Opfer verehrte, wurden den sich in der Erinnerung erhabenen verklärten Verstorbenen zur Nahrung mitgegeben, damit sie nicht hilflosbegrüßet blieben, sobald sie die Augen wieder öffneten. Selbst Waffen zur Vertheidigung und andere Gegenstände glaubte der Urmensch dem Entschlafenen mit in die Ruhestätte geben zu müssen. Im Sitzen wurden die Verstorbenen in der mit Steinen zugedeckten Erdhöhle begraben, gewissermaßen darauf hindeutend, daß sie ausruhen wollen, ohne dem Leben völlig zu entsagen. Erst in einer viel spätern Zeit, da sich Erinnerung und Beobachtung gehoben hatten, begann man auf den Verlust des Leichnams aufmerksam zu werden, welchen dieser an Masse durch das Zerstörungswerk der Fäulniß erleidet. Allein um so mehr schien es dem naiven Urmenschen jetzt, da er Acht darauf hatte, nöthig, daß der Leib völlig dem Umfange nach erhalten wurde,

damit die dem Körper innewohnenden Kräfte zusammenblieben. So begann denn später jener sonderbare Brauch der Leichenconservirung durch Einbalsamiren des Körpers und durch möglichst festen Abschluß derselben in steinernen Särgen gegen Luft und Witterung. Die Zerstörung des Körpers sollte das Leben nicht zerstören, und

Celtengruft bei Barcelh Gap.

war der Mensch als Mumie dem Aegypter der Urzeit nur ein Wesen, das einer Pflanze ähnlich, gepflegt und bewahrt werden mußte, so war die Pflanze ebenso wenig wie die Mumie dem Beobachter jener Zeit ein völlig lebloses Ding. Nur erst der spätere Aegypter, der den Brauch des Einbalsamirens aus uralter Zeit vorfand, gestaltete seine Vorstellungen hierüber völlig um, und zwar nur erst dann, als er den Seelenbegriff kennen gelernt hatte, der ihm die

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 387

Handhabe bot, den Körper von den entweichenden körperlosen Kräften zu trennen. Die tiefreligiösen Aegypter waren es ferner, wie wir wissen, welche ihre Entschlafenen, und zwar besonders die ent- schlafenen Herrscher, durch die größten und zugleich sichersten und unzerstörlichsten steinernen Gräberbauten zu bewahren wußten, und hat sich der sogenannte Pyramidenbau als Brauch und Sitte auch viel weiter über die Welt in der Urzeit verbreitet, als wir noch heute zu glauben geneigt sind, so haben es die Aegypter im Gräber- bau und im Leichencultus offenbar am weitesten gebracht. Speise und Trank trugen auch die Aegypter nach allgemeiner Sitte jener Zeit ihren Todten zu, und es wird sich in der Folge zeigen, wie sich der später entstehende priesterliche Opfercultus folgerichtig dem Grab- und Leichencultus angeschlossen. Daß es überall vorzugsweise die Herrscher und Häupter des Staates waren, deren Gebeine man zu bewahren trachtete, nimmt uns mit Rücksicht auf die frühesten Objecte des Erhabenen nicht wunder. Hoch und erhaben ragen in der That die großen ägyptischen Gräberbauten in den Himmel, deutlich zeigen sie wie sehr schon in frühester Zeit der Mensch dem Erhabenen Ausdruck verlieh, im Hinblick auf eine Unterlage, die mit den Mächten der Außenwelt und der Natur noch nichts gemein hatte. Keine hehre Naturmacht verkörpert sich in den erhabenen Pyramiden, keine Naturgottheit hatte hier einen Tempel, sondern mit mächtigem Finger weisen diese uns erhaben entgegentretenden Denkmale auf den Menschen selbst, der im frühesten Laufe der Ent- wicklung sich selbst eine geachtete und sittlich erhabene Stellung zu geben mußte, die der kindlich naive Sinn jener Zeit gleichsam stützte und mit Denkmalen unterbaute. Daß die großen Baudenkmale und Grabwohnungen jener Zeit für die Nachbleibenden auch Gedächtniß- male und Denkmale waren, ist leicht zu ersehen; wir werden auch über diese Seite des Grabcultus in einem spätern Abschnitte zu reden haben. Für jetzt haben wir bezüglich der Entwickelungs- geschichte des Geistes festzuhalten, daß die Grabmale (seien es die

der Höhern oder der Niedern) überhaupt in den Augen jener Zeitgenossen zugleich die Schutz- und Wohnstätten für die Hülflosen und Ruhenden des Stammes waren. Bewahren und beschützen wollte man die „zur Ruhe Gegangenen“ vor Raubthieren und Feinden, welche die Leichen schändeten, um dieselben zugleich der Anschauung jener Zeit gemäß ihrer Kräfte zu berauben.

Altgriechische Grabstätte.

Wenn es die Absicht des Urmenschen war, seine Todten nicht sowol vor Feinden wie vor Thieren zu schützen, so erschen wir nun, in einen wie nahen Zusammenhang vor dem religiösen kindlichen Bewußtsein des Urmenschen die Thiere mit dem früh entstandenen Reichencultus treten. Hingewiesen auf die Thiere, begreifen wir bei dem hohen Grade von sittlicher Anhänglichkeit und Nächstenliebe, welche man den Entschlafenen bewies, von welcher Seite dieselben das erste religiöse Interesse des Urmenschen rege zu machen im Stande waren und auf welcher Grundlage sich diejenigen Ideenassociationen erhoben, nach welchen auch den Thieren allmählich

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 389

folgerichtig Erhabenheit angedichtet werden konnte. Es scheint uns freilich heute unbegreiflich, daß sich die unter den Einwirkungen der thierisch-naiven Weltanschauung stehenden Menschen jener Zeit einbilden konnten, daß die Raubthiere, welche sie nicht sowol den Menschen wie den Leichen der Gefallenen nachstellen sahen, zugleich darauf ausgingen, sich die Kräfte derselben anzueignen, aber wir haben Beweise genug in Händen, die uns folgerichtig darauf hinführen, daß die Urmenschen dieser frühen Periode so gedacht haben. So wenig das Wanderleben der Völker jener Zeit dazu geeignet war, die Leichname aller verstorbenen Genossen hinreichend in Grabstätten zu sichern, und so wenig sich die Menschen selbst bei hinreichender Vorsicht vor den Anfällen vieler Raubthiere zu schützen im Stande waren, so sehr war die kindlich-naive Anschauung genöthigt, an diese tausendfältig gemachten Erfahrungen zunächst anzuknüpfen, um so den weitem Vorpiegelungen Raum zu geben, daß die Kräfte und Thätigkeiten aller von Thieren gefressenen Menschen in den Leib desjenigen Thieres übergewandert waren, das sich derselben bemächtigt hatte.

Auf Grund dieser kindlichen Anschauung traten zunächst die mit dem Menschen kämpfenden Thiere in ein ganz neues Licht. Blieben doch nun vor den Augen des kindlich erwachenden religiösen Bewußtseins diese Thiere nicht mehr nur ungerechte verabscheuungswürdige Feinde, im Gegentheil dieselben gestalteten sich vor der Phantasie nunmehr zu zusammengesetzten Wesen, welche halb Thier, halb Mensch waren, da sie durch Raub innerlich menschliche Kräfte und somit beiderlei Naturen in sich aufgenommen hatten.

Diese Doppelwesen von Thier und Mensch, an die uns Mythen und Denkmale jener merkwürdigen Zeit noch heute in vieler Beziehung erinnern, drängten sich zunächst in dieser sonderbaren Gestalt ein in den religiösen Kreis der menschlichen Vorstellungen. Man denke an die Darstellungen der schakal-, geier- und sperberköpfigen Götter der Aegypter, den indischen „Mann-Löwen“ Wisnu,

den Löwenköpfigen Herakles, den Adlerköpfigen Gott Merkur der Ägypter, den Löwengott Mergal und den in Gestalt eines wilden Hundes dargestellten Mibhaz u. s. w. Kein Wunder, daß die Geschöpfe, nachdem sie so in dem religiösen Interessenkreise sich Geltung zu verschaffen gewußt hatten, nun auch das Moment des sittlich Erhabenen folgerichtig in sich aufzunehmen vermochten. So geschah es, daß sich in der Vorstellung des Menschen die natürliche angeborene Furcht vor den wilden Thieren sonderbarerweise in eine erhabene Ehrfurcht umwandelte. Denn das was den Thieren in jeder Weise vorher mangelte, nämlich das menschenähnliche Wesen und hiermit die den Menschen allein zu religiösem Verständniß zwingenden Eigenschaften eines frei nach Umständen handelnden sittlichen Herzens, das hatte sich das Thier nunmehr in feltjamer Weise anzueignen und einzuverleiben verstanden.

Der religiöse Horizont des Menschen begann sich hiermit in eigenthümlicher Weise zu erweitern. Waren die Entschlafenen noch am Leben? Diese Idee war fragend an den Menschen herangetreten. Aber weit entfernt, diese Frage sich klar und richtig beantworten zu können, hatte sich die kindliche Anschauung zunächst mit Aufmerksamkeit dem Schicksale des verstorbenen Körpers zugewandt, das ihm begegnete, sobald menschlicher Schutz nicht im Stande war, sich ihm zuzuwenden. Hier nun treten die Thiere in einem neuen Lichte hervor; denn sie waren es, die zu dem getödteten oder gestorbenen Körper in einer eigenthümlichen und engen Beziehung standen. So erklärlich es aber war, daß die von den wildesten Raubthieren umgebenen Menschen jener Zeit sich vor diesen Feinden zu bewahren suchten, so natürlich mußte das Thier, das der Mensch ursprünglich haßte, sich allmählich in seinen Augen verändern, sobald ihm die kindliche Idee nahe trat, daß jene Raubthiere das Gebein und die Kräfte seiner Gefährten und Nächsten in sich trügen. So fand die naive Frage, was aus dem Körper des Verstorbenen wurde, ihre früheste kindliche Beantwortung in dem Hinweis auf jene feltjame

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 391

„Ueberwanderung“ menschlich hingeshiedener Lebensthätigkeit in das thierische Dasein. So wuchsen also die Thiere und umgaben sich mit neuen unnatürlichen Kräften; denn was sich in den Thierleibern nunmehr geheimnißvoll bewegte, das waren die ihm inwohnenden Menschen, welche sich, wie es dem gängstigen Sinne schien, durch Kampflust und Blutgier rächen wollten für die Schutz- und Hülflosigkeit, in der sie die Kampfgenossen hatten untergehen lassen. So, sehen wir, führte eine sonderbare Ausbeutung nahe liegender und unendlich oft gemachter Erfahrungen den religiösen abergläubischen Blick des Menschen in das Thierreich hinüber, und eine Reihe von Geschöpfen umkleidete sich mit Hülfe dieser Ideenverbindungen mit einem eigenthümlichen Mantel der Menschlichkeit, der Mythos, Fabel und Religion so viele seltsame und bisher noch gänzlich unerklärt gebliebene Figuren verdanken, ich erinnere nur noch im Vorübergehen an den weitverbreiteten religiösen Brauch der Verwandlung von Zauberern in wilde Thiere, ferner an die Sphinx und jene oben bereits erwähnten Zwitterbilder von Thier und Mensch aus der Mythologie der alten Völker. Nicht alle Thiere waren es freilich zugleich, welche auf diese Weise in den religiösen Bewußtseinskreis des Urmenschen verflochten wurden, wie überhaupt selbst in spätester Zeit nicht die ganze lebende Thierwelt in diesen Kreis übertrat, sondern auf dem Wege der Ideenassociation fand stets nur eine große Reihe von bestimmten Arten die gehörige Beachtung. So waren es anfänglich* und ursprünglich zunächst

* In der Zeitschrift „Unsere Zeit“ (vgl. Jahrg. 1876, Heft 12, S. 939) findet sich ein von Herrn Henne-Am Rhyn unterzeichneter Artikel, in welchem dieser Kritiker die Aenßerung macht, daß wir den Thiercultus seinem ganzen Umfange nach durch die oben besprochene Thatsache des Menschenfraßes von seiten der Thiere zu erklären versuchten. Gegen diese falsche Unterstellung sind wir genöthigt uns zu verwahren. In Obigem handelt es sich zunächst nur um die Erklärung der Entstehung und den Ausgang der ersten Wurzeln dieses umfassenden Phänomens. Wir verweisen den genannten Autor auf den zweiten Band des Werkes, in welchem dargethan wird, wie durch das Singu-

nur eben die aas- und menschenfressenden und die mit dem Menschen jener Länder überhaupt am häufigsten in feindliche Berührung tretenden Raubthiere, welche sich den Weg zu diesen Anschauungen bahnen konnten. Die Arten, welche uns in dieser Beziehung in die Augen fallen, sind zunächst die Raubvögel, wie Adler, Geier, Kabe, Falke, Sperber, der Löwe, der Hund, die Hyäne, der Bär, das Krokodil u. s. w., sie erinnern uns durch ihre Heimat zugleich an das alte Aegypten, in welchem nebeneinander der hohe Reihencultus und der, wie wir sehen, mit ihm durch das Band zusammenhangsvoller Weltanschauung in Verbindung stehende Thiercultus seine höchsten Blüten trieb. Diese Einsicht eröffnet sich uns hier zum ersten male, es zeigt sich, daß der Reihencultus ohne irgendeinen Thiercultus, sei der eine oder der andere unter den Völkern auf der Erde auch weniger deutlich ausgebildet, nicht gedacht werden kann, und in der That hat uns die ethnologische Systematik längst gelehrt, daß ein gewisser Thiercultus neben hervortretendem Reihencultus bei den meisten niedern Völkern thatsächlich gefunden wird. Wo sich bössartige Raubthiere als Verfolger der Menschen befunden, da werden sie auch überall in eigenthümlich menschlicher Weise verehrt, nicht nur auf natürliche Weise gefürchtet und verabscheut. Wie aber später noch sehr viele andere Thierarten, besonders die Schlange und die Hausthiere, sowie sehr viele Vögel und sogar mancherlei Insekten, vorzugsweise aber, wie wir sehen werden, in der ganzen Thierwelt die auffallend roth, weiß oder schwarz gefärbten Thiere in diesen Kreis übertreten konnten, das zu erweisen bleibt den folgenden Kapiteln überlassen, welche sich mit der eigentlichen Entstehung der Religion und Anbetung auch der übrigen durch

---

kommen der entstehenden Zauberei und der schamanistischen Heilkünstelei, und namentlich durch Ackerbau und Viehzucht, sowie durch die sich an die entstehenden Götterlehren anlehrende Symbolik, eine Anzahl bestimmter farbiger und durch Zaubermerkmale symbolisirter Thiere in den religiösen Cultuskreis gezogen wurde.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 393

Ideenassociation hineingezogenen Naturgegenstände zu beschäftigen haben werden. Für jetzt lag es uns nur ob, in psychologischer Hinsicht den durch die kindliche und religiös abergläubische Phantasie geleiteten Weg der Ideenassociation nachzuweisen, der die Gedankenfolge und die tiefen sittlichen Gefühle des Urmenschen allein dazu zwingen konnte, ihre natürliche Abneigung und den angeborenen eingewurzelten Haß gegen die feindlichen Raubthiere so zu besiegen, daß sie in Dankbarkeit, Wohlwollen und in erhabener anbetungsvoller Ehrfurcht übergehen konnten, welche der Mensch ursprünglich bisher nur gegen den sittlich erhabenen Vorgesetzten seiner Nächstengemeinschaft naturgemäß zu äußern wußte.

Allein wir verstanden die volle Bedeutung und die tiefeingreifende Tragweite der naiven Ideenassociation der frühesten Weltanschauung unter den Menschen doch noch nicht ganz, wenn wir uns nur darauf beschränken wollten, den entstehenden Leichen- und Grabcultus im psychologischen Zusammenhange mit dem entstehenden Thiercultus folgerichtig nachzuweisen. Die Tragweite jener ursprünglichen naiven Ideenassociationen reicht vielmehr noch viel weiter, denn die früheste Weltanschauung führte die Religion nicht nur auf den Cultus, den die sittliche Handlungsweise mit den Entschlafenen trieb, und nicht nur auf den sich eng daran anlehenden Thiercultus, sondern sie griff so tief ein, daß sie auch unter den Menschen selbst zu merkwürdigen thierisch erscheinenden abergläubischen Handlungen führte.

Nicht nur bei dem Gedanken konnte der Urmensch stehen bleiben, daß sich die Thiere Leben und Kräfte der gefallenen Menschen anzueignen wußten, um sich zugleich menschlich furchtvoll und erhaben zu erklären, sondern auch der Mensch selbst glaubte unter dem Einflusse jener frühesten naiven Anschauungsweise, die Leben und Körper noch auf das innigste verwebte, seine individuellen Kräfte verbessern und sein Leben gleichsam verdoppeln zu können, sobald er es den Thieren nachmachte und das Fleisch getödteter

Genossen oder gefallener Feinde nebst deren Kräften nicht verschmähte, sondern es als Speise und Nahrung in sich aufnahm. Nur auf diese Weise glaubte er sich selbst in seiner naiven Anschauungsweise der Dinge gerecht werden zu können. Es waren daher nicht thierische Rachegefühle, die zu jener seltsam furchtbaren Unsitte führten, als welche uns der so weit verbreitete Kannibalismus und das Anthropophagenthum der Urzeit entgegentritt, sondern es war vielmehr diese Erscheinung einzig und allein ein Ergebnis derselben Ideenverbindung jener naiven Weltanschauung, welche Leichen- und Thiercultus entstehen ließ.

So anhänglich einerseits die verwandten Stammglieder der einzelnen Urgemeinden waren, so feindlich furchtbar und zugleich sozusagen abergläubisch traten sich die feindlichen Stämme einander gegenüber. Hier in der Gemeinde zeigte sich eine slavische Furcht und Hingebung dem Oberhaupte und Gewalthaber gegenüber, dort aber machte sich der Gewalt des Feindes gegenüber eine ebenso übertriebene Grausamkeit geltend. Uebertrieben müssen wir sagen, denn diese Grausamkeit wurde eben in der That verstärkt durch den Aberglauben. Dieser Aberglaube aber wurde zunächst genährt durch die Furcht vor den erschlagenen Feinden. Schien dem Kannibalen der in allen seinen Gliedern und Theilen wohlerhaltene Leichnam nur ein „Entschlafener“ im eigentlichen Sinne des Wortes zu sein, der nach längerer Ruhe zu neuen Kräften kommen konnte, so galt es also, den bezwungenen Feind nicht nur zur Ruhe zu bringen, sondern es schien nothwendig, daß er seiner besten und wichtigsten Glieder und Theile und damit seiner besten Kräfte beraubt wurde. Und diese Aneignung der Feindeskräfte schien zugleich deshalb geboten, weil sich im andern Falle nur zu schnell die Raubthiere dieser Gefallenen bemächtigen konnten, sodaß dieselben unter diesen Umständen zu thierischen Feinden wurden, die mit doppelter Wuth nach Rache und Blut dürsteten. Wir überlassen es dem Leser, sich die naiven und abergläubischen Phantasien, welche den Urmenschen

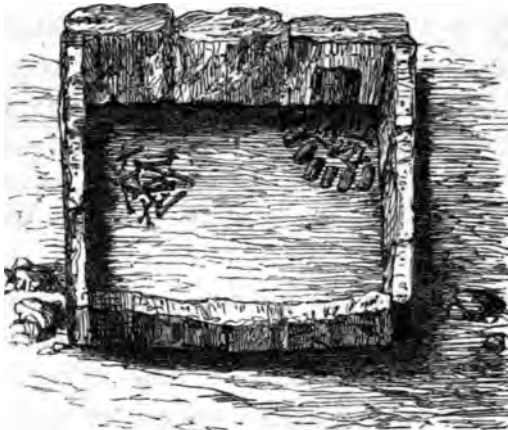
3. Die thierisch=naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 395

zu einem grausamen Thiere herabwürdigten, im weitern folgerichtig auszumalen, und wollen nur noch hinzufügen, daß wir eine Reihe dieser abergläubischen Ideenverbindungen noch unter unsern heutigen niedern Naturvölkern, welche dem Leichen- und Menschenfresserthum ergeben sind, wiederfinden.

Seit langer Zeit ist den Anthropologen in Rücksicht auf die vielfachen Knochenreste, welche sich an Grabstätten und zusammengehäuft in vielen Höhlungen, namentlich des südlichen Afrikas, vorfinden, aufgefallen, daß der Menschenfraß in jener sehr frühen Zeit sehr verbreitet war, und so schloß man nicht mit Unrecht, daß derselbe eine allgemeine Zeitererscheinung gewesen sein muß. Diese Vermuthung bestätigt sich in der That dem psychologischen Historiker, der an der Hand der Erscheinungen dem Faden der Ideenverbindungen zu folgen sucht und die Gedankengepinste der Urzeit richtig zu analysiren im Stande ist. Das Anthropophagethum, an welches sich in einer spätern Zeit die Sitte der Menschenopfer knüpfen sollte, war ohne Zweifel eine allgemeine Erscheinung der Urzeit und bezeichnet als solche eine bestimmte Phase der frühesten Entwicklung der menschlichen Weltanschauungen.* Was sich heute noch von Handlungen bei vielen Völkerstämmen der Südseeinseln und bei einigen brasilianischen Völkerschaften in Bezug auf den Menschen- und Leichenfraß erhalten hat, sind freilich nur noch Reste und Bruchstücke jenes allgemeinen abergläubischen Brauchs der Urzeit, den wir kaum noch aus bestimmtern Traditionen und Sagen kennen, wohl aber nachweisen können durch die fossilen Reste der Grabstätten. Es lag im Geiste jener frühen Zeit, daß neben dem emporblühenden Leichencultus auch der Auswuchs des Kannibalismus zur Erscheinung kommen mußte, sodaß demselben zugleich ein religiöser Beigeschmack verliehen wurde, der in der spätern religiösen

* Vgl. das Nähere hierüber in den folgenden Anmerkungen und siehe hierüber besonders S. 403.

Unsitte der Menschenopfer noch viel greller zu Tage treten sollte. So lehrt uns ein historischer Rückblick in die fernste Urzeit, sobald wir zugleich das psychologische Mikroskop zu Hülfe nehmen, in einem wie nahen Zusammenhange nicht sowol Leichen- und Thiercultus, sondern zugleich auch jener befremdliche Kannibalismus stehen, den folgerichtig zu erklären schon die verschiedensten Misversuche von seiten so vieler Ethnologen und Anthropologen gemacht wurden. Alle derartigen Erklärungsversuche können indessen nur

Celtisches Eisengrab.

dann gelingen, wenn wir die nebeneinanderstehenden vielfachen Erscheinungen in ihrem psychologischen Zusammenhange mit der herrschenden Weltanschauung und unter den Bedingungen ihrer gegenseitigen Entwicklung übersehen. Hierzu genügt es aber nicht, bloße Summen von Thatfachen anzuführen, sondern dieselben sind auch mit historischem Blick dem psychologischen Faden gemäß aneinanderzureihen.

Noch, sehen wir, war von keinem Götzencultus und von keiner Anbetung der Gestirne die Rede, denn noch hatte sich der religiöse und abergläubische Sinn außer den Thieren keiner andern Natur-

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 397

erscheinung bemächtigt. Nur die Thiere, und unter ihnen anfänglich nur erst einige Arten waren in den Gesichtskreis eines bestimmtern religiösen Interesses getreten und damit zusammenhangsvoll in die früheste Weltanschauung bestimmter aufgenommen worden. Noch hatten im Lichte dieser frühesten Weltanschauung die Menschen jener Zeit keine klare Todesvorstellung gebildet, und noch viel weniger hatten sie den Begriff der Seele appercipirt, der erst gebildet werden mußte, bevor sich aus dem sogenannten Leichencultus auch ein Seelen-, Ahnen- und Geistercultus entwickeln konnte. In der bis jetzt entwickelten Anschauung der Leibeswandlung aber, nach welcher angenommen wurde, daß nach dem Genuße von thierischen oder menschlichen Gliedern und Theilen auch deren Kräfte in diejenigen überwandeln, die sie verzehrt hatten, lagen die vorgebildeten Keime, die nach der Ausbildung des Seelenbegriffs endlich auch zur Seelenwanderungslehre hinüberführten. Wir werden im Folgenden sehen, daß der Begriff der Seele ein verhältnißmäßig sehr spät entstandener Begriff ist, dessen Bildung erst zu Tage trat, als die Urmenscheit in ihren Naturerfahrungen bei weitem mehr vorgeschritten, außerdem aber von den frühesten Menschen zugleich eine der wichtigsten Entdeckungen überhaupt gemacht worden war. Diese Entdeckung war, wie wir im folgenden Bande sehen werden, die Feuerzündung. Es wird sich uns zeigen, wie bestimmte hervorragende Entdeckungen der Urzeit überhaupt in der ursprünglichen Ideenausbildung und in der frühesten religiösen Weltanschauungsweise der Urmenschen nicht nur eine hochwichtige Rolle spielten, sondern zugleich vorzugsweise dazu beitrugen, eine feste Stütze zu werden für den Aufschwung des ursprünglichen Geisteslebens der Menschheit überhaupt.

Die psychologische Analyse lehrt uns, daß die frühesten Gebräuche und die religiösen Erscheinungen der Urzeit von einer bestimmten Weltanschauung getragen in einem nachweisbaren Zusammenhange stehen, und

daß wir uns also keinen Thiercultus ohne Leichencultus, und beide Erscheinungen hinwiederum nicht ohne den Kannibalismus zu denken vermögen. Was hier folgerichtig die psychologische Analyse lehrt, welche in Rücksicht auf den Hintergrund der Weltanschauung den Lauf der Ideenassoziationen untersucht, das versucht die ethnologische Systematik durch die Summe tatsächlicher Beispiele zu stützen. Die Ansammlung von Thatfachen ist so übergroß, daß wir es besondern Monographien vorbehalten müssen, dieselben folgerichtig zusammenzustellen, wir verweisen in dieser Hinsicht auf die Arbeiten von Bastian, Tylor und Lubbock, aus denen es leicht ist, die im Folgenden gegebenen Anhaltspunkte zu vermehren. Was zuerst den bereits im vorigen Kapitel besprochenen Häuptlingcultus, resp. Herrscher-cultus anlangt, so ist es un schwer, die schwächern Nachklänge hiervon bei allen heutigen civilisirten Völkern nachzuweisen; denn wir alle kennen aus eigener Erfahrung die sittlichen Gefühle der Ehrerbietung, die wir empfinden gegen den sittlichen Vorgesetzten und gegen Familienhaupt und Oberhaupt des Staates. Bis zur tiefsten Stufe abgeschwächt erscheinen diese Gefühle in der Republik, wo der oftmalige Wechsel die natürliche Anhänglichkeit der Unterthanen an diesen Staatsfactor leicht untergräbt, am meisten ausgebildet finden wir dieselben dagegen noch heute in allen jenen Ländern, die mit ihren Formen und Volkanschauungen den primitivern Entwicklungsstufen überhaupt näher geblieben sind. Schon bei den Russen finden wir in Europa bezüglich ihres Kaisers im niedern Volk mancherlei Ceremonien und Handlungsweisen vor, die nach Art ihrer Ausdrucksweise uns slavisch und einer vorgeschrittenen Anschauung sogar abgöttisch und unverständlich vorkommen. Wenden wir uns in das Innere von Asien, so sehen wir, wie sich diese Abgötterei in Bezug auf das Landesoberhaupt bedeutend vermehrt und in China bereits einen tiefreligiösen Charakter annimmt. Der weltliche Kaiser Taiko, der zuerst die getheilten Fürstenthümer Japans unter Einer Gewalt vereinigte, wurde (der Landesgewohnheit zufolge) unter die Götter gerechnet, und wie der Dairi mit dem göttlichen Titel Tajo-kuni Daimiosin beehrt (im 16. Jahrhundert). (Vgl. Bastian, „Der Mensch in der Geschichte“, II, 412.) Gehen wir von China aus südlicher in den Indischen Archipel und zu den Völkern der Südsee, so finden wir, daß sich die Klarheit des Gottheitsbegriffs in einem bestimmten Verhältnisse verdunkelt, während dem gegenüber die Vorstellungen und Handlungen in Bezug auf den religiösen Herrscher-cultus sonderbarer und übertriebener werden. In Mikronesien und Polynesien findet sich bereits die auffällige Erscheinung, daß sich Häuptlinge wahrhaft vergöttern lassen, insofern sie die (irreilich erst später unter ihnen entstandene) Vor-

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 399

stellung eines höchsten Wesens dazu benutzen, sich als Götter dem Volke vorzustellen. Auf der Insel Vaitupu (berichtet Gerland, „Anthropologie der Naturvölker“, V, 192) lebt ein alter Häuptling, der sich als Gott der Insel vorstellte (Hale 167) und sowol auf Nutufetan wie Nuitao heißt der erste Häuptling Tui (d. h. Herr über alles, und den Begriffen gemäß somit der Höchste). Daß dem entsprechend denn auch die Ceremonien wahrhaft abgöttisch sind, versteht sich von selbst; um nur Eins von vielem Ähnlichen zu erwähnen, durfte (wie Gaimard berichtet) auf Tufopia niemand einen der Fürsten um eine Bitte angehen, ohne die Erde zu küssen. An den meisten Orten jener Gegenden sind die Fürsten und Häuptlinge thatsächlich tabu, d. h. geweiht, heilig und unverletzlich, überall (und das kann uns gleichfalls hiernach nicht wundern) werden sie (freilich erst nach Entstehung des Seelenbegriffs, mit dem, wie wir sehen werden, der Begriff der abgeschiedenen und überirdischen Herrscher gebildet wurde) auch als mit den überirdischen Göttern in wirklicher Verbindung stehend betrachtet, und die Fürsten standen mit den Göttern in stetem Verkehr. („Anthropologie der Naturvölker“, V, 194.) Ueberhaupt ergeben die sehr zahlreichen und vielfältigen Thatfachen, welche auf den Südsee-Inseln gesammelt werden konnten, daß die Abzweigung des überirdischen Götterbegriffs vom Begriffe des erhabenen Oberhauptes hier nur sehr unvollkommen vollzogen wurde. Auf Tufopia hatte jeder District ein besonderes Haus, in welchem die Gottheit thatsächlich wohnen sollte, jede der dort wohnenden Gottheiten war mit den Fürsten dieser Bezirke der Insel so eng verbunden, daß sogar der Name eines dieser Fürsten, Aritabu, sich als wirklicher Göttername auf den Gilbertinseln und den westlichen Carolinen wiederfindet. Die Mattacas (in La-Plata) haben einen Menschen zum Gott und wählen dazu stets den ältesten Greis des Stammes, der zurückgezogen lebt und nur zu Zeiten den ihn mit Festlichkeiten empfangenden Stamm besucht. Kommt er bei einer der periodischen Erscheinungen nicht wieder, so wird er als todt betrachtet und der Älteste nach ihm nimmt seinen Platz ein. (King, und bei Bastian, „Der Mensch in der Geschichte“, II, 412.) Ein Ujamberaner sagte zu Krapf: „Wir sind alle Sklaven des Zumbo (des Königs), der unser Mulungu (Gott) ist.“ Die macedonischen Könige in Syrien und Aegypten führten bekanntlich den Beinamen „Gott“. Kaiser Domitian begann seine Edicte: „Wir als Herr und Gott verordnen.“ In Guatemala wurde die berühmte Königin Mit in dem Vulkan von Atitlan verehrt (ebend., S. 413). Mit der ursprünglichen Häuptlings- und Herrscherverehrung hängt zugleich die so vielfach vorkommende Verehrung des „Ersten“ (d. h. eigentlich des zugleich im Staate am erhaben-

sten stehenden Menichen) zusammen. Dieser sogenannte „erste“ Menich war durch die Tradition zu einer völlig göttlich verehrten Person geworden, welche später in der Periode der beginnenden Menschbildung zu den verschiedensten Sagen über die erste Menschengeburt durch die Hand der Götter Veranlassung gab (sogenannte Adamsmythen). So nahe man im urfrühdlichen Bewußtsein die Begriffe des Ersten, des Allerersten, des Herrschenden und der erfahrenen Gottesmacht zusammen. Umwälzungen oder Weltkämpfe der Kassen) bedeutet den ersten Menichen als Umwälzung (der zuerst Herauszugekommene). Mehrere Stämme der Westküste verehren als Schöpfer den ersten Menichen (Kumant-Machana), der in den Himmel gehoben wurde. Der König von Benin ist nicht nur Stellvertreter Gottes auf Erden, sondern Gott selbst, und wird in beiden Naturen von seinen Untertanen verehrt, sagt Adams. (Vgl. Bastian, „Der Menich in der Geschichte“, II, 413.) Gleichwie diejenigen (sagt Caligula), welche Schafe und Löhne zu hüten haben, weder Schafe noch Löhne sind, sondern eine weit höhere Natur haben, so sind auch die als Hirten über die Menichen geleszten Herrscher nicht Menichen, wie die andern, sondern Götter. In Kufahiva sind die Taouas eine Klasse, die nach ihrem Tode Gottzeiten werden, zuweilen aber erreichen sie den Rang der Gottheit schon während des Lebens als Atuas, von denen als lebende Gottzeiten auf jeder Insel zwei oder drei lebten, die durch Menschenopfer verehrt wurden. Es versteht sich von selbst, daß ihnen zugleich übermenschliche und götterartige Kräfte beigelegt wurden, und so glaubte man, die Atuas könnten reich: Ernten oder Unfruchtbarkeit verursachen, oder nach ihrem Belieben tödliche Krankheiten senden. (Bastian, S. 417.) Ebenso ist es in Afrika bei den Malgaischen: „Die Stellung des Königs ist hier eine außerordentlich hohe, fast übermenschliche; bei den Antaymouris, wo sich dies am stärksten geltend zu machen scheint, wird er fast göttlich verehrt, ist aber auch für das Gedeihen der Früchte und für alles Unglück verantwortlich, von dem das Volk betroffen wird.“ (Leguével, I, 320; d'Unienville, III, 285; Wait, „Anthropologie der Naturvölker“, II, 439.) Diese Beispiele bezüglich des Herrscherkultus in seiner tiefsten abgöttischen Form ließen sich noch vermehren, es ergibt sich aus ihnen, in einem wie nahen Zusammenhange noch heute bei vielen niedern Völkern (gleich vielen unserer Kinder, vgl. die Anmerkung des vorhergehenden Kapitels) die Vorstellungen von einflussreichen, hochgestellten und erhaben scheinenden Herrschern, mit denen höherer übermenschlicher Gewalten (als Götter) stehen. Die Vorstellungen über die Macht und Gewalt der Herrscher und Heroen und der sich in der frühesten Urzeit außerordentlich umfangreich und bedeutend gestaltende

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 401

Cultus derselben lieferte zugleich den natürlichen Stamm, von dem sich die spätern Vorstellungen kosmischer und überirdischer Macht abzweigen konnten.

Wie bei einer fast abgöttischen Anhänglichkeit und Verehrung der Oberhäupter auch der Opfercultus und der Leichencultus einen ähnlich übertriebenen Charakter annehmen konnten, ist hiernach erklärlich. Die sittlichen Grundlagen für den entstehenden Opfercultus haben wir im Texte dargelegt, sie wurden gebildet von den Gefühlsregungen, welche das Herz des Menschen antrieben, der von ihm verehrten Person auch durch Handlungen seine Dankbarkeit und seine Hingabe zu beweisen. So brachte man den verehrten erhabenen Oberhäuptern Speise und Trank in einer ähnlichen Weise dar, wie wir das noch heute bei den auf niedrigen Stufen stehenden Naturvölkern antreffen. Zu einem ganz eigenen Cultus bildete sich dieses natürliche Opferwesen durch die Leichenverehrung aus. Wollte man dem Verstorbenen Verehrung und Anhänglichkeit beweisen, so hatte man doppelten Grund, ihm Speise und Trank an der steinernen Leichenstätte niederzulegen; denn einerseits verstand sich das naive Bewußtsein noch nicht von dem Gedanken loszumachen, daß die Leichen der Speise nicht mehr bedürften, und andererseits rief die Trauer um den Entschlafenen die Gefühle des Mitleids und des Wohlwollens doppelt wach, und so dürfen wir uns nicht wundern über die reichlichen Gaben, welche an den Grabstätten niedergelegt wurden. In den ägyptischen Pyramiden finden sich zugleich die Opfertammern angebracht, in denen dem Cultus gemäß die Opfersitte vollzogen wurde. Freilich wurde der ursprüngliche Opfercultus durch den an die Entstehung des Seelenbegriffs sich anlehenden Geister- und Dämonencultus später modificirt, er verlor an den Grabstätten allmählich an Bedeutung und ging nach Entstehung des Priestertums, wie wir sehen werden, auf dieses über, um endlich nur noch als symbolische Handlung bei dem entstandenen Götter- und Götzendienste bestehen zu bleiben; allein trotz dieser völligen Wandlung des Opfercultus haben sich mannichfache Bruchstücke des am Grabe vollzogenen Opferdienstes unter unsern niedrig stehenden Naturvölkern noch erhalten.* Durch die

* Auch bei den christlich civilisirten Völkern findet sich noch ein Bruchstück dieser symbolischen Handlungsweise am Grabe, wir haben nur nöthig an die drei Hände voll Sand zu denken, welche wir in die Grube werfen, um hiermit dem Todten unsere letzte Liebesgabe zu spenden. Nichts anderes ist es, wenn die Südafrikaner aus Achtung beim Vorübergehen jedesmal einen Stein auf das Grab eines Häuptlings werfen. So entstanden in Afrika mit

nabe Verwandtschaft und den natürlichen Uebergang des Hetero- und Häuptlingscultus in den spätern Göttercultus kann es uns nicht wundern, wenn wir noch so vielfach den Traditionen begegnen, nach denen hier oder da eine Gottheit als solche thätlich begraben liegen sollte. Und wenn nun in der That solch ein Grab aufgewiesen wird, so kann es uns noch viel weniger wundern, daß an demselben auch noch heute geopfert wird. Umahuru, die höchste Gottheit der Tamaras der Ebenen (Twarerere), soll unter kegelförmigen Steinhügeln an verschiedenen Orten begraben sein (Galton), und ebensolche Gräber, auf die jeder Verübergehende einen Stein oder Zweig als Opfer wirft, finden sich im Tamaralande sowie auch bei den Matekele im Osten des Nyami. (Bastian, ebend., S. 332.) Diese Gräber und die sich daran knüpfenden Sitten erstrecken sich vom Camtus und Großen Zischfuß durch das ganze Kaffernland. (Vgl. Baig.) Nach Ben Schohrab verehren die Siabäer oder Errier die Pyramiden, wo Sabi begraben liegt. Die Bewohner der Marianen verehrten die Gebeine ihrer Vorfahren in ihren Häusern, indem sie dieselben mit Cocconußöl salbten. Die Skelete der Häuptlinge und vorzüglichsten Könige sind in Holzkästen (die mit Fellen bedeckt werden) eingeschlossen und in Höhlen niedergelegt, wo ihnen die Jagas eine Art Gottesdienst bezeugten, indem sie vor Beginn des Krieges dort opferten. (Bastian, ebend., S. 396.) Clemens Alexandrinus erwähnt, daß im Nillande die Gebeine eines Gottes in einer Pyramide verschlossen wurden, woselbst sie verehrt werden. Die Frauen der Mantanen setzen sich täglich auf die Schädelstätten vor die auf Salbei gelegten Schädel ihrer verstorbenen Kinder, und unterhalten sich zärtlich mit ihnen wie im Leben, indem sie dieselben in die Arme nehmen. (Bastian, S. 396.) Der Leichencultus steht in Verbindung mit dem Thiercultus. Die menschenfressenden Thiere waren es, die zuerst in den religiösen interessvollen Gesichtskreis traten. Thiere waren verwandelte Menschen oder doch Halbmenschen, welche unzufrieden mit ihrem Schicksale die Menschen verfolgten. (Siehe die im Texte auf S. 390 hierzu angeführten Beispiele.) So sonderbar dieser Ideenzusammenhang uns heute erdient, und so wenig wir noch heute begreifen können, daß es Völkerstämme gibt, welche, vom sittlichen Mitleid getrieben, ihre Kranken lieber selbst aufessen, als daß sie dieselben in ihrer Hülflosigkeit den Raubthieren über-

der Zeit förmliche Steinhäufen, die sich gleichsam zu Götzenbildern aufstürzten, und noch Mohammed fand dergartige Steinhäufen vor, und es war ihm schwierig, das Volk von dem gewohnten Opfergebrauche, hier einen Stein niederzulegen, abzubringen.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 403

lassen, und sowenig wir den Menschentraß als eine ursprünglich religiöse abergläubische Sitte überhaupt noch begreifen können, so ist der Gedanken-zusammenhang dennoch zu bestimmt ausgesprochen, als daß wir ihn zu leugnen vermöchten. Um uns diesen Gedanken in der Vorstellung einigermaßen näher zu bringen, müssen wir vor allem bedenken, daß die Urböcker zu damaliger Zeit, da diese seltsamen Gebräuche Wurzel faßten, noch kein Feuer kannten, ihre Speisen noch nicht kochten, und alle Fleischnahrung völlig roh und oft wol nicht einmal frisch, sondern im halbverfaulten Zustande, ganz ähnlich wie die Raubthiere, zu sich nahmen. Fassen wir aber die Roheit des damals noch thierisch-menschlichen Lebens ins Auge, so erscheint es alsdann nicht mehr so wunderbar, daß ein Weib der Urzeit ein ihm erschlagenes Kind als Nahrung mit derselben Gleichgültigkeit zu sich nahm wie andere rohe Fleischnahrung. Denn nehmen wir nur die That-sache hinzu, daß die Schwächern der wilden Stämme oft genug ein Raub der Thiere wurden, und die Gestorbenen wie die Erschlagenen ebenfalls in frühester Zeit den aasfressenden Thieren anheimfielen, so erklärt es sich denn wohl, daß ein Mensch der damaligen Zeit kein Unmensch war, wenn er, um den Raubthieren die Seinigen nicht zu überlassen, deren Leiber verzehrte. Erst später, als man Werkzeuge und Kunstkenntniß genug besaß, um die Verstorbenen in Gräber zu bergen, konnte sich das Verachtenswerthe solcher Gebräuche entwickeln, und selbst dabei dürfen wir nicht vergessen, daß anfänglich wol nur erst die Leiber der Bornehmsten beschützt und in Grabstätten geborgen wurden. Alle Sitten und Unsitte damaliger Zeit ruhen, wie wir sehen, auf einer naiven materialistischen Weltbetrachtungswaise. Man konnte sich unter dieser Anschauungsform die Kräfte und das Leben gar nicht gesondert von den materiellen Theilen vorstellen, und an den Begriff einer vom Körper sich unsichtbar, das heißt körperlos abscheidenden Seele war daher ursprünglich noch in keiner Weise zu denken. Alle hierher gehörigen Auffassungen und Anschauungen sind eben in ihrer Art, wenn wir wollen, die vollständigste Widerlegung einer wirklich ausgebildeten Seelenanschauung. Wenn sich später nach der Erfindung des Feuerzündens, wie wir sehen werden, der Seelenbegriff bilden und verbreiten konnte und in den meisten Anschauungen selbst der niedrigsten Völker Eingang fand, so ist es dem Historiker recht wohl begreiflich, wie sich die Gebräuche jener Zeit, die den Seelenbegriff noch nicht kannte, dennoch erhalten konnten, trotzdem dieselben in mannichfachen Widerspruch mit der später gebildeten Seelenanschauung traten. So liefen denn bei vielen Völkern in späterer Zeit beide Anschauungen nebenher und gingen die widerspruchsvollsten Verschmelzungen ein, die wir aufzulösen haben, wollen

wir sie verstehen. Nach Cook werfen die Neucaledonier Hügel über ihren begrabenen Todten auf, gleich den australischen Wilden, und die Tamuli wurden vielfach in den verschiedenen Welttheilen mit Steinen belastet, damit die Seele Schwierigkeiten fände, sie fortzuwälzen. Wir sehen, daß hier die Seelenanschauung bereits klar besteht, aber dennoch erkennen wir aus den Fähigkeiten, die ihr zugeschrieben werden, daß sie noch mit jenem materialistischen körperlichen Beigeschmack gedacht wurde, welcher das Zeitalter vor der Seelenlehre beherrschte. Nach Tacitus pflegte man das Grab vornehmer Germanen, die mit einer besondern Art von Holz verbrannt wurden, nur mit Rasen zu bedecken, um den Leichnam nicht zu beschweren: *Sit tibi levis terra*. Auch diese uralte Anschauung läßt noch durchblicken, daß man den eigentlichen Leichnam bezüglich tieferer Kräfte und Empfindungen noch für mehr ansah, als er doch im Grunde war, so schwer, sehen wir, wurde es selbst den Völkern, welche am klarsten ihre Seelenlehre ausbildeten, sich von den eingewurzelten und ursprünglich übertrieben naiven materialistischen Vorstellungen loszumachen. Der Leichnam blieb dem frühesten Urmenischen eben, seiner naiven materialistischen Anschauungsweise gemäß, mit allen seinen frühern Kräften behaftet. Diese Kräfte waren ihm nur gleichsam wie beim Schlafenden zurückgedrängt, und also nicht völlig getrennt, abgetrennt und verloren. So glaubte man den Leichnam conserviren und bei sich behalten zu müssen, und die später sich entwickelnde merkwürdige Sitte der Leichenconservation durch das Einbalsamiren wird erst hiermit begreiflich. Ebenso wenig können uns die so vielfach sich noch heute bei Naturvölkern vorfindlichen Gebräuche wundern, nach denen dem Leichnam ein schützendes und für Angreifer unzerstörbares Gebäude gebaut wurde. So konnten die Pyramiden mit ihren festen steinernen Umwallungsmauern entstehen als feste Todtenburgen, die einer langen Zerstörung Trotz boten.*

* Der eigentliche Pyramidenbau findet sich sehr weit verbreitet und liefert uns den Beweis, wie weit sich eigenthümliche Gebräuche und Formen in der Urzeit ausbreiten konnten. Es hatten nicht bloß Ägypter, Griechen und Römer (Lucian, II, 931, de Luct.), sondern auch die Ostseeten und alle südlichen asiatischen Völker derartige Grabstätten, und auch in Amerika, sowie neuerdings in Neuholland hat man Spuren dieser Grabanlagen gefunden. (Vgl. zugleich Meiners, „Grundriß der Geschichte aller Religionen“, S. 44.) Daß die Pyramiden nicht, wie Meiners angibt, bloße Ehrendenkmale sind, sondern gleich allen Steingrüberbauten den Zweck des Leichenschutzes verfolgten und äußerlich gleichzeitig die Erhabenheit des verklärten Todten zum Ausdruck brachten, wird nach dem im Texte Erörterten erhellen.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 405

Viele Völker behielten aus Aberglauben ihre Leichen in ihren Hütten. So behielten die Fürsten der Battaß ihre Leichen in verpichten Särgen lange zu Hause. Die Karaiben von Caramairi beerdigten die Häuptlinge in wohlverwahrten Hütten. (Bastian, II, 378.) Während die *Lares publici* vergötterte Helden der mythischen Periode des römischen Volkes waren, deren Gräber man noch nachweisen konnte, bei denen man sich ihren Sitz dachte und von welchen ihre schützende Wirksamkeit ausging, waren dagegen die *Lares privati* berühmte ausgezeichnete Vorfahren einer Familie, die diese als *Lares familiares* verehrten. Deshalb wurden in ältern Zeiten die Verstorbenen im Hause ihrer Familie beerdigt, wie auch später die Kinder, die vor dem vierzehnten Jahre starben und deren Begräbniß (*suggrundarium*) das überstehende Dach des Hauses war. Davon hießen die *Lares grundules* (die unter dem Vorsprunge des Daches ihren Platz hatten), denen schon Romulus unter den dreißig Curien einen Cultus anordnete. (Vgl. auch Bastian, II, 405.)

Eng mit dem Leichencultus in Verbindung stand einerseits, wie wir sahen, der Thiercultus und andererseits das Anthropophagenthum. Den Zusammenhang für alle drei so merkwürdigen und hochwichtigen Erscheinungen der frühesten Urzeit hat man bis jetzt nicht klar eingesehen, weil man den umfassenden Rahmen der Weltanschauung, der sie angehören, nicht feststellte. Besonders der Thiercultus hat bisher die naivsten und phantastischsten Erklärungsweisen hervorgerufen. Es würde uns zu weit führen, die große Reihe völlig unbrauchbarer Interpretationen hierüber anzuführen.

Hören wir beispielsweise was Moritz Busch, der sich in seiner „Urgeschichte des Orients“ an Lenormand anlehnt, Thl. I, S. 153, hierüber berichtet: „Dankbar blickten die Aegypter zu den freundlichen Naturmächten auf, die sie inmitten der Einöde glücklich sein ließen. Sie stellten sich diese gnädigen Mächte in Menschengestalt vor, aber aus der Urzeit ragte bis in die letzten Jahre ihrer Geschichte hinein zugleich der Glaube, daß sie in gewissen Thiergattungen verkörpert seien. Vielleicht, daß ihnen in jener Periode das sich stets gleichbleibende Leben der Thiere imponirte, da ihnen ein festes, unveränderliches Wesen das Höchste war, und daß die Verbindung dieser Stabilität mit Bewegung und einer gewissen Freiheit, die sie an den Thieren doch auch beobachteten, ihnen als der Typus des Göttlichen erschien.“ Offenbar ist mit solchen Anschauungen in psychologischer Beziehung nichts anzufangen. Hören wir einen andern Historiker, der über die Geschichte aller Religionen schrieb, wir meinen Meiners, bei ihm heißt

es S. 28: „Der Thierdienst war ebenso allgemein als der Fetischismus, und ist einer der wichtigsten Zweige desselben. Thiere beteten in Afrika nicht nur die Ägypter, sondern auch alle Negervölker an. In Amerika sind alle Wilden, und auch in Asien sind noch jetzt, oder waren wenigstens alle großen Völker, besonders die Syrer und Araber, die Scythen und Perser, die Hindus und Tibetaner, die Bewohner des Kaukasus, die Chinesen, Lankinesen und sibirischen Barbaren ebendiesem Dienste ergeben. Auch in Europa verehrten die alten Deutschen oder celtischen Völker, nicht weniger die Griechen und Römer gewisse Arten von Thieren. Man betete Thiere sowol wegen ihrer Schädlichkeit als wegen ihrer Nützlichkeit und überdem noch aus andern nicht so natürlichen und leicht zu findenden Ursachen an.“ Daß Thiere ihrer Schädlichkeit halber, andere des völlig umgekehrten Grundes halber in das Bereich des Erhabenen traten, schien den ältern Psychologen gar nicht wunderbar, und das kann nicht auffallen, da sie den Begriff des Erhabenen und seine Forderungen in Bezug auf den Inhalt nicht kannten, sodaß die „entgegengesetztesten Gründe und Ursachen ohne Anstand als natürliche Widersprüche in den gemachten Religionsbegriff aufgenommen wurden“. Verhält es sich so mit den Schriftstellern einer frühern Periode, so scheint es in psychologischer Hinsicht kaum in neuester Zeit viel besser geworden zu sein. So findet sich in einem sonst trefflichen Werke von Fritz Schulze über Fetischismus* folgende bemerkenswerthe Stelle: „Sowol dem Bewußtseinszustande als auch den Willensbestrebungen nach unterscheidet sich der Naturmensch wie im Pecheräh fast gar nicht, auf etwas entwickeltern Stufen sehr wenig von den Thieren. Die Welt der Thiere ist auch die seinige. Beider Interessen sind auch dieselben. Es ist also fast noch gar kein Unterschied zwischen dem Naturmenschen und dem höher organisirten Thiere. Wenn aber der Mensch noch nicht von diesen Thieren verschieden ist, so kann er sich auch noch nicht als ein von den Thieren gänzlich Verschiedenes wahrnehmen; sein eigenes Thun und Treiben und das der Thiere stimmen überein; es sind dieselben Bestrebungen (?), dieselben Motive bei beiden; der Naturmensch findet im Thiere sich selbst wieder, deshalb betrachtet er es nothwendig als seinesgleichen, als ihm in jeder Hinsicht ebenbürtig. So muß schon aus dem einfachen Grunde, weil Naturmensch und Thier de facto noch kaum verschieden sind, die Auffassung des Thieres als eines auf gleicher Höhe stehenden Wesens sich ergeben.“

* Fritz Schulze, „Der Fetischismus. Ein Beitrag zur Anthropologie und Religionsgeschichte“ (Leipzig 1871), S. 196.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urbölkern. 407

So zerfahren und verwachsen kann man sich den psychologischen Thatbestand, der täglich durch Experimente in jedem zoologischen Garten näher zu constatiren ist, zurecht machen, um eine der merkwürdigsten psychologischen Erscheinungen zu erklären. Dazu kommt, daß auch Schulze den Begriffsinhalt des Erhabenen nicht erfäßt, denn hiernach kann es kein Motiv sein, Thiere, die „auf gleicher Höhe mit dem Menschen stehen“, als erhabene, anbetungsvolle Wesen aufzufassen. Die Psychologie des Urmenschen macht sich Schulze ohne jeden genauern Vergleich mit den Thieren zurecht. Es wäre, wie wir schon in der Einleitung schilderten, traurig um die Existenz des sogenannten Urmenschen bestellt gewesen, hätte er sich und seinesgleichen nicht von einem Tiger oder einer Hyäne genau zu unterscheiden, und zwar streng zu unterscheiden gewußt, und diese Thiere so zärtlich behandelt und angeredet wie seinesgleichen und seinen Nächsten. Diese crasse Unnatürlichkeit als etwas sich von selbst Verstehendes hinstellen, heißt eben nichts anderes, als sich von vornherein auf die Basis des Unnatürlichen begeben. Es ist gewiß psychologisch aufs höchste merkwürdig, daß es gerade die unliebenswürdigsten Thiere und die gefährlichsten waren, welche der Urnensch in das Reich der sittlichen erhabenen Nächstenliebe zog; aber eben der hierin liegende psychologische Widerspruch muß erst durch die Erkenntniß der Ursachen aufgelöst werden, bevor man solche Thatfachen rein nativistisch und mit unpsychologischen Anschauungen zu rechtfertigen sucht. Welches höhere Thier erkennt seine Jungen nicht wieder, und weiß sie nicht genau von andern Arten zu unterscheiden, welches Thier unterscheidet überhaupt nicht genau und scharf, und sozusagen schon durch Geruch und Witterung Freund von Feind. Gerade umgekehrt, bezüglich dieser Unterscheidungsschärfe bringen es die Thiere in ihren Erfahrungen auf das allerweiteste. Niemals aber können sich die für Feind und Freund erzeugten heterogenen Gefühle so mischen, daß sie verwechselt werden, es sei denn, die Thiere befänden sich gewissermaßen im Delirium, wovon sie indessen nichts wahrnehmen lassen. Die Unterscheidungsschärfe des Urmenschen aber kann nicht im Hinblick auf die so schwierig zu erklärende Thieranbetung unter die Unterscheidung aller Thiere herabgerückt werden. Wenn uns Beobachter aus der Thierwelt berichten, daß selbst die Bienen ihre Königin noch nach dem Tode gewissermaßen mit Liebkosungen überhäufen und verehren*, so liegt für uns darin kein psychologischer Widerspruch, selbst wenn das Factum vielleicht auf ungenauer Beobachtung beruhen sollte; wollte man hingegen uns berichten, daß

* Vgl. Bastian, II, 380.

die Maitäfer den Sperling verehren, so würden wir einfach den Kopf schütteln. Vom Urmenschen aber wird uns nur ein in die gleiche Kategorie fallendes Factum berichtet, und da gilt es nun nicht die Gesetze umzukehren, sondern die neuen Verbindungen nachzuweisen, welche eine solche scheinbare Umkehr bewirken konnten. Wir haben im Texte diese Verbindungen und ursprünglichen Ideenassocationen dargelegt und erkannt, daß sie ihren Grund in einer kindlichen und übertriebenen materialistischen Anschauung über das Verhältniß der Kräfte zum Körper hatten. Hieraus gingen eigenthümliche Anschauungen über die Natur des Leichnams und den Verbleib der Kräfte, welche sich andere aneigneten, hervor. Alle menschenfleisch- und aasfressenden Thiere traten hierdurch in einen nähern Beziehungskreis zum Leichnam und zum Todten, und da man aus sittlichen Gründen den Leichnam des Verstorbenen ehrte, so traten mit der Zeit auch jene Thiere allmählich in den Kreis der sittlichen Verehrung.

Es ist charakteristisch für die psychologische Auffassungsweise aller dieser Thatbestände, daß man neben vielen unhaltbaren Erklärungen* des Thiercultus auch zuweilen den richtigen Grund berührte, ohne hierauf besondern Werth zu legen, und so nur von fern den wirklichen Zusammenhang ahnte. So sagt Waitz** in seinem berühmten Werke: „Die An-

* Die unhaltbaren Erklärungen über das Phänomen des Thiercultus von Ebn. Tylor und John Lubbock wurden in der Einleitung bereits dargelegt. Vgl. daselbst S. 5 fg.

** Die Gründe, welche Waitz zur Erklärung des Thiercultus angibt („Anthropologie der Naturvölker“, II, 177), sind ähnlich denen, welche wir soeben bei Schulke kennen lernten. Er meint, das Treiben der Thiere erscheine dem Menschen dunkel und geheimnißvoll. (?) Als wenn das einseitige und gleichartige Auftreten der Raubthiere dem Menschen gegenüber noch Geheimnisse in sich schloße. Diese Art von Geheimnissen von vornherein zu errathen, war eben dem Menschen angeboren. Sodann schließt Waitz weiter, indem er sagt: „Dies wird verständlich, wenn man weiß, daß ihm alles für ein Thier gilt, was sich selbständig zu bewegen scheint, Töne von sich gibt und dergleichen. Der erste Dubelsack, den sie (die Neger) sahen, war ein Thier u. s. w.“ Diese Art von ganz natürlich kindlicher Betrachtungsweise macht eben nichts Weiteres wie die Neugier verständlich, um herauszubekommen, ob das Ding wol ein gefährliches oder ungefährliches Wesen ist. Ist der Dubelsack nicht gefährlich, so wird er vom Wilden allmählich betrachtet und endlich gleichgültig beiseitegelegt, ist er aber eine gefährliche Maschine, so wirft er ihn von sich, um ihn niemals wiederzusehen; denn seine religiöse Nächstenliebe kann er nicht erwecken. Man wolle nur immer beachten, daß das pure Feindliche und Schadenbringende ebenso einseitig gehaßt und gemieden wird, wie das

thropologie der Naturvölker“, II, 177: „Außer jenem allgemeinen Grunde der Verehrung mancher Thiere (vgl. Anmerkung) kommen oft noch besondere hinzu: man trägt eine religiöse Scheu vor ihnen, weil sich höhere Geister und mächtige Zauberer in sie verwandeln können, weil die Seelen der Todten bisweilen Thiergestalten annehmen, auch wol weil manche von ihnen Menschen fressen, Leichen ausgraben und auf diese Weise menschliche Seelen verschlingen und sich aneignen. Letzteres scheint z. B. bei den Raffern, die ihre Todten den Wölfen preisgeben, der Hauptgrund ihrer religiösen Scheu vor diesen Thieren zu sein.“ Aus dieser Angabe blickt der ursprüngliche und eigentlich psychologische Zusammenhang deutlich durch; denn wir dürfen nicht vergessen, daß dieser von Waiz angeführte Thatbestand bei den Raffern sich auf eine Zeit bezieht, in der durch die längst eingebrungene Seelenlehre sich die ursprünglichen Anschauungen bereits völlig geändert oder doch modificirt und durch weitere Abzweigungen und Zusätze zu den ersten Grundgedanken erweitert hatten. Allein sehen wir uns selbst diesen bereits modificirten Thatbestand an, den uns Waiz hier citirt, so kommen wir doch zu keiner folgerichtigen Erklärung desselben, wenn wir nicht auf die allgemeinere und ursprüngliche Weltanschauung recurriren; denn ein jedes Phantasma muß sich doch auf irgendeine bestimmtere Ideenassociation beziehen, und wenn Zauberer sich in Thiere verwandeln können, und die Todten bisweilen Thiergestalt annehmen sollten, so muß die Phantasie hinsichtlich solcher Vorspiegelungen doch bestimmte Beziehungen der Todten zu den Thieren vorgaukeln; denn ohne Verbindungen existirt im Geiste des Menschen eben kein Gedanke, sei er auch noch so phantastisch. Die Aufgabe, welche uns nun in psychologischer Hinsicht in Bezug auf den Thiercultus im einzelnen gestellt wird, ist die, für jede einzelne Thierart, welche sich in einen Cultus und innerhalb des religiösen Ideenkreises verflochten findet, genau die Ideenassociationen nachzuweisen, durch welche das geschehen ist. Diese Aufgabe, das ist leicht zu sehen, fällt im Grunde dem Detailforscher und Systematiker zu. Wir indessen haben uns hier nur im allgemeinen auf die leitenden Grund-

---

Ungefährliche vergessen. Erhabene Verehrung ziehen Objecte daher, wie wir sehen, nur dann auf sich, wenn wir durchfühlen, daß sie sich durch jene erziehende und Einfluß übende eigenthümliche Doppelkraft Achtung und Interesse zu erwerben wissen, welche wir zusammengesetzt finden gleichzeitig aus Furcht und gerechter Liebe. Beide Gegensätze verschmelzen im sittlich Erhabenen.

---

gedanken in psychologischer Hinsicht und mit Hinblick auf die historische Entwicklungslehre des Geistes zu beschränken.

Vorläufig nun haben wir es hier mit den feindlichen, gefährlichen und bössartigen Thieren zu thun. Wir haben durch den Verlauf der Ideenassociation in Bezug auf diese eine Vermenschlichung und Verwandlung nachweisen können, wir sahen ein, wie sie auf Grund abergläubischer Beziehungen und bestimmter Erfahrungen in das religiöse Interesse traten, und damit erklärt sich, wie sie auch mancherlei menschliche Verehrung und Nächstenachtung erfahren konnten. Andeutungen über die Ideenverbindungen, die hier ursprünglich sich als wirksam erwiesen, haben sich vielfach erhalten in den symbolischen Formen der Gottheitsgestalten solcher Völker, die in hervorragendem Maße dem Thierdienste ergeben waren. Die Ägypter beispielsweise dachten sich den Wächter der Unterwelt unter dem Bilde eines aus Löwe oder Hund und Krotobil zusammengesetzten Ungethüms, während sie den Herrn des Himmels und der Erde als Sphinx darstellten, d. h. als eine Combination von Widder, Löwe, Adler und Mensch. (Uhlemann, II, 222; „Todtenbuch“, Taf. L, siehe M. Schulze, „Handbuch der Ebräischen Mythologie“, S. 162.) In diesen Zusammenhang gehört ferner der griechische drei- bis funfzigköpfige Höllenwächter Kerberos, und der aus Löwe, Ziege und Schlange zusammengesetzte lykische Chimaira entspricht nach Martin Schulze der germanische Fenriswolf, der auf einem bronzenen Leuchter wirklich in combinirter Gestalt, ähnlich einem Greif erscheint, und dem höllischen Hvelpr und dem Leichenfressenden Drachen Nidhöggr. Sphinx dagegen entspricht, abgesehen von dem thebanischen weiblichen Ungethüm dieses Namens, dem griechischen γρύψ sowie dem deutschen „Vogel Greif“ (althd. krido) und dem persischen Si-murg, ferner den germanischen, ursprünglich schön und hülfreich, später gräßlich gedachten Sieg- und Wunschweibern (Waltürnen), die in Vogelgestalt erscheinen, sowie den mit jenen verwandten Fylgjen, Schutzgeistern, von denen ausdrücklich berichtet wird, daß sie die Gestalten vieler Thiere annehmen. Aus den Bildwerken der Assyrier ist bekannt, daß auch sie Combinationen von Löwe, Adler, Stier und Mensch liebten. (Martin Schulze, a. a. O., S. 163.) Welche Verwandtniß es mit dem Stiere und andern Hausthieren wie Schaf, Ziege, Lamm und Widder hatte bezüglich des Thiercultus, werden wir später sehen, wenn wir den Licht- und Feuercultus im Verein mit dem später entstehenden Ackerbau und der Viehzucht ins Auge gefaßt haben. (Vgl. hierüber die ersten Kapitel des zweiten Bandes.) Daß die Ebräer sich den Herrn des Schl (Unterwelt) unter dem Bilde eines combinirten Ungethüms dachten, wird zwar nicht ausdrücklich berichtet,

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 411

läßt sich jedoch aus Stellen wie Ps. 49, 15 folgern, wo vom Todesgotte gesagt wird, er nage die Todten, gerade wie der nordische Nibhöggr. Auch die vielgestaltigen Ungethüme, die der Apokalypstiker des Buches Daniel und nach seinem Vorgange der „Theolog Johannes“ (Dan. 7, 2 fg.) aus dem Meere steigen läßt, um die dem Judenthume feindlichen politischen Mächte zu repräsentiren, verdanken wol derselben Anschauung ihre Entstehung. Von den Semiten wissen wir, daß Assyrer und Phönizier Löwenköpfige Götter verehrten, und zwar als Repräsentanten der Sonne (Melaart, der „tyrische Hercules“, wird mit Löwenhaut und Keule abgebildet). Nergal (assyr. Nirgal) war der „Löwengott“ der Leute von Küt (assyr. Kuti). Nisröl war ein falcken- oder adlerköpfiger Gott der Assyrer u. s. w. (Vgl. Martin Schulze, a. a. O., S. 161.) In Bezug auf die übrigen Thiere wird uns der weitere Verlauf der Urgeschichte das Nähere lehren. Es wird sich zeigen, daß die indifferenten, gutmüthigen und ungefährlichen Kleinern Thiere, die in den religiösen Ideenkreis eingetreten sind, denen daher das Furchtmoment bezüglich der Achtung mangelte, dasselbe erst nach der Erfindung des Feuerzündens und den sich hiermit allmählich wandelnden Opfercultus und Gestirndienst erlangen konnten.* Es sind also zunächst hier nur die Raubthiere und Raubvögel, und die mit jenen wieder in einer häufigen Verbindung stehenden Thiere, welche in das Netz der ersten Ideenassociation in dieser Beziehung hineingezogen werden konnten. Es war in der That eine Art von „Leibeswanderungslehre“ (da von einer Seelenwanderung vor der Bildung eines Seelenbegriffs noch nicht geredet werden konnte), welche sich auf Grund dieser ersten Ideenassociationen ausspannt. Da der Thiercultus mit dem Leichen-cultus in Verbindung stand, so erfuhr er in Aegypten denn auch eine sehr weit reichende Ausbildung. Wie sehr es in Aegypten zugleich vorzugsweise auch die menschenfressenden Raubthiere waren, welche hervortraten und die religiöse Phantasie belebten, beweist uns der Inhalt des altägyptischen Todtenbuchs, von dem wir nach den trefflichen Entzifferungen eines Champollion, Lepsius, Hinds, Lenormand und anderer allmählich genauere Einsicht nehmen konnten. In der That finden wir in dieser merkwürdigen schriftlichen Todtenmitgift, welche man den einbalsamirten Leichen auf die Brust legte, daß sich Kapitel 27—42 auf die menschenfressenden Thiere beziehen. Der Todte bittet hier, daß er nicht von den

* Vgl. zugleich Anmerkung hierüber im Texte oben bezüglich der Beziehungen der Thierarten zu Licht und Finsterniß durch ihre Farben, äußeres Aussehen und bestimmte Merkmale.

Thieren verschlungen werden möge, und das Kapitel 42 enthält in mystischen Hinweisungen auf die Götter alles das, was er thun muß, um diesem Uebel zu entgehen, und im Falle er verschlungen wird, wieder lebendig herauszukommen aus dem Thierleibe.* Da wir von Aegypten sprechen, so denke man ferner zugleich an den berühmten Dämon, welcher „der Verschlinger der Todten“ genannt wurde. Dieser Dämon wurde dargestellt als ein Thier mit dem Kopfe eines Krokodils, dem Vordertheile eines Löwen und dem Hintertheile des Fußpferdes.**

Es liegt nicht in unserer Absicht, im einzelnen alle diejenigen Thiere aufzuzählen und deren Verehrung in den verschiedenen Ländern nachzuweisen, welche in den hier besprochenen Kreis, dessen Mittelpunkt stets das Verzehren von Menschenfleisch ist, hineingehören. Nur die in die Augen springendsten Arten wollen wir in dieser Beziehung kurz anführen. Eine große Verehrung fand der Löwe sowol in Aegypten wie im übrigen Afrika, und dort wo er zu Hause ist, ferner der Tiger in Asien und auf den Sunda-Inseln. Der Panther in seiner Heimat (auch im Dienste des Dionysos spielt derselbe eine Rolle und galt in etruskischen Gräbern als das Symbol der Unterwelt). Auch der (früher vor der Zähmung als fleischstehendes Raubthier auftretende) Hund*** war als

* Vgl. H. Lepsius, „Das Todtenbuch der Aegyptier, nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin, mit einem Verwert zum ersten mal herausgegeben“ (Leipzig 1842).

** Vgl. „Ausland“, Jahrg. 1869, S. 540.

*** Die Zähmung und Abrihtung des Hundes ist in Asien und Europa kaum so alt, als gewöhnlich geglaubt wird. Cayard hat auf den Jagdszenen gerade der ältesten assyrischen Denkmäler keinen Hund dargestellt gefunden. In der Bibel findet sich keine Spur von der Verwendung des Hundes zur Jagd, so sehr auch in der Geschichte Esau's sich Gelegenheit geboten hätte. Der Hirtenhund ist nur bei Hiob 30, 1 und Jes. 66, 10 fg. erwähnt. An allen Stellen erscheint der Hund stets als ein verächtliches und höchst gefährliches Thier, neben Löwen, Büffeln u. s. w., ein Thier, das Leichen frisst und das Blut der Getödteten leckt. Jes. 15, 3 wird mit der Sendung von vier Plagen gedroht: des Schwertes zum Morden, der Hunde zum Schleifen der Leichen, der Vögel des Himmels und des Wildes der Erde zum Fressen und Verderben. Bei den Indern ist der Hund ein „unreines“ Thier, läuft er über die Opferstätte, so ist das Opfer gestört. Die wüthenden Hunde des Altäen sind ein Nachklang der frühern Vorstellungen. Geiger hält nach seinen Untersuchungen dafür, daß das Urvolk der Indogermanen den Hund nur anfänglich in ungezähmtem Zustande gekannt habe. (Vgl. das Genauere hierüber

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 413

Symbol der Unterwelt im Gebrauch, und derselbe genoss mannichfache Verehrung, desgleichen der Schakal und der Wolf, im Norden der Wärr, und ganz besonders in Nord- und Südafrika die leichenräuberische Hyäne und der Luchs (der namentlich aber erst in der Zeit des Licht- und Feuersdienstes, wie auch der Name andeutet, eine größere Rolle spielt; Lynkos verwandelte Demeter in einen Luchs). Nach den Säugethieren kommen wir zu den fleisch- und aasfressenden Vögeln. Hier ist zu nennen der Adler, der Geier, ferner der Rabe und die Krähe, alle diese Vögel stehen zu dem Thierkultus und der später sich hieran knüpfenden Thiersymbolik in enger Beziehung. Endlich aber sind noch von den übrigen in diesen Verbindungskreis der Ideenassociation gehörenden Thieren ganz besonders das Krokodil, der Kaiman und die schleichenden, gefürchteten und lebendige Thiere verschlingenden Schlangen zu erwähnen (wenngleich uns die hervorragende Bedeutung des Schlangenkultus erst in der spätern Periode, in der das Feuerzünden entdeckt wurde, vollends erklärlich werden wird).* Von den Fischen wollen wir den Hai nicht vergessen, der als Menschenfresser auf den Sunda-Inseln und in der Südsee große Verehrung findet. Besonders sind es auch die Malaien auf Malakka, welche den Hai als ihren Freund und Bruder ansehen, eine Anschauung, die hier auch vom Tiger und vom Krokodil gilt und über viele ostindische, philippinische und Südsee-Inseln verbreitet ist.** Sehen wir, wie auf solche Art und Weise zwischen diesen gefürchteten Thieren dennoch von seiten des Menschen eine Art von religiöser Freundschaft geschlossen wurde, sodas er seine innigste Bruder- und Nächstenliebe auf sie ausdehnte, so werden uns namentlich im Hinblick auf die Leibeswandlungsanschauung auch die in späterer Zeit der Mythenbildung hieran anknüpfenden Ueberlieferungen einer Verwandlung von Menschen in Thiere und umgekehrt leicht erklärlich. Und wenn uns altdeutsche Lieder von Siegfried's Vater und dessen Schwester Signe erzählen, das sie zu Wölfen umgewandelt wurden, so wird uns die große Reihe hierher gehöriger ähnlicher Sagen nicht mehr in Verwunderung setzen, da wir sehen, aus welcher Zeit der Urschauung der Dinge sie herkommen, und woran sie erinnern.

bei Geiger, „Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft“, S. 466 fg.)

* Vgl. die ersten Abschnitte im zweiten Bande.

** Vgl. J. Hawkesworth's „Account of the voyages undertaken for making in the Southern hemisphere by Capt. Byron, Wallis, Carteret and Cook“.

Besonders war es das später entstehende Zauberthum, das von den frühesten Schamanen und Priestern aufgenommen wurde, welches sich dieser Verwandlungslehre bemächtigte, und von vielen Zauberern Südafrikas findet noch heute der Glaube statt, daß sie sich zu Thieren verwandeln können. In Senegambien sind es besonders die mit dem Feuer umgehenden Schmiede (die überhaupt durch das Feuerwesen, wie wir sehen werden, mit dem frühesten Zauber- und Schamanenthum noch in engerer Verbindung stehen), welche in dieser Beziehung gefürchtet werden. So hat sich denn der Glaube der Vulkanthropie bis in die östlichen Nilländer verbreitet. Richardson hat ihn in Vornu gefunden, in Bambarra, Monteiro bei den Maravis am Zambeze. Auch nach Westindien haben ihn die Neger mitgenommen*, so tief konnte sich diese Vorstellungswelt einwurzeln und unausrottbar vererben.** Daß endlich auch die Thierfabel dieser gleichen hier besprochenen Wurzel ihre erste Entstehung verdankt, ist selbstverständlich.

Mit diesen Hinweisungen, die der Systematiker und Detailsorcher leicht zu vervollständigen im Stande ist, wollen wir uns hier, wo es vorläufig nur galt, die Entstehung des Thiercultus im Zusammenhange mit andern gleichzeitigen Erscheinungen klar zu machen, genügen lassen. Eine Specialarbeit, welche sich nur mit dem Thiercultus befaßt, würde zwei große Epochen desselben zu unterscheiden haben. Nur die erste haben wir hier behandelt, sie fällt unter das Licht und den Gesichtspunkt der thierisch-naiven Weltanschauung und erklärt sich aus den Gebräuchen jener Zeit, da der Begriff des Körperlosen (d. h. der Seele) noch nicht gebildet war. Der fortdauernde tägliche Kampf mit den wilden Thieren, die natürliche Nächstenliebe für die Verstorbenen, deren Leichen man (da die Werkzeuge noch mangelten) nicht bergen konnte, sodaß diese den aasstreichenden Raubvögeln und den Bestien anheimfielen, erzeugten,

* Vgl. Waig, II, 180.

** Die Thierverwandlungslehre ist von der umfassendsten Bedeutung, und unter allen Völkern lassen sich deutliche Spuren hiervon nachweisen. Nicht nur bei den sibirischen Völkern, sondern auch bei Stämmen im hohen Norden findet sich die Thierverwandlungslehre mit den religiösen Gebräuchen (wie sie das dortige Schamanenthum ausübt) auf das innigste verflochten. Vgl. Ermann, „Die Stämme am Beringsmeer, besonders die Kolsusken“ („Zeitschrift für Ethnologie“, von Bastian und Hartmann, Jahrg. II, Heft 4, S. 324). Daß man in einer spätern Zeit, als die Verwandlungslehre zur herrschenden Anschauung geworden war, an vielen Orten den menschenähnlichen Affen als einen verwandelten Menschen ansah und verehrte, kann aus dem consequenten Entwicklungsgange dieser Ideen gewiß nicht mehr wunderbar erscheinen.

3. Die thierisch-naive Weltanschauung unter den Urvölkern. 415

wie wir sahen, die Vorstellung der Ueberwanderung der Kräfte der Hinterbliebenen in die Leiber der Thiere. So entstand also die Vorstellung der Thierverwandlung, ein Anthropomorphismus, der in der That diese erste Epoche des Thiercultus charakterisirt. Die Thierdämonen, Ungethüme und mythischen Halbensch- und Halbthierfiguren erlangen von hier aus allein ihre psychologische Erklärung. „Die Dämonen (Ungethüme) haben vom Thiere bald einzelne Körperteile, bald nur rohe ungeschlachte Kraft, bald nur gewisse Züge, die dem Thiere als Bild der Gottheit angebildet wurden. Der Dämonencultus, welcher als solcher nur noch bei wilden barbarischen Völkern vorkommt, ist in seiner Geschichte dunkel und unenträthsel.“ (Vgl. Henne-Am Rhyn, „Deutsche Volksfage“, S. 5.) Die Räthsel, die hiermit gestellt sind, lösen sich nur, wenn wir die ersten Ideenassocationen ins Auge fassen, die zu dem oben geschilderten Anthropomorphismus hinführen, durch welchen die Ueberwanderung von Thier in Mensch und Mensch in Thier zur Grundlage der Betrachtung gemacht wurde. Diese Betrachtung aber wurde empirisch gefördert (wie nochmals ausdrücklich hervorgehoben werden mag) durch die tausendfältigen Erscheinungen und Beobachtungen jener frühesten Zeit, die den Gräberbau noch nicht kannte und die Menschen aus Mangel an Kenntnissen und Werkzeugen genöthigt waren, ihre Gefallenen und Verstorbenen den Feinden oder den aasfressenden Vögeln und Raubthieren zu überlassen. — Die hier geschilderten Wurzeln des so entstandenen Thiercultus bildeten sich nach den verschiedensten Seiten hin fort während der spätern Zeit, wo, wie wir sehen werden, nach entstandenem Gräberbau (der übrigens noch hervortrat in der Zeit vor der Feuererfindung) der Licht- und Feuercultus sich im Verein mit Zauberei und Wahrsagung ausbildete. In diese Zeit nach entstandener Feuererfindung fällt mit wachsendem Ackerbau und Viehzucht die zweite große Epoche des Thiercultus. Stier, Widder, Lamm und Ziege nebst sehr vielen andern Thieren treten nun in den Cultus über und der Thieranthropomorphismus verbindet sich mit Zauberei und Fetischismus, tausenderlei Thiere erlangen durch die wunderlichsten Ideenverbindungen heilige Kräfte und werden so allgemeine Gegenstände der Verehrung. (Vgl. die ersten Kapitel des zweiten Bandes.) Wir ersähen aus diesem Ueberblick, daß der sogenannte Nativismus der Mythologie den Thiercultus psychologisch unerklärt läßt; denn hat er für die Zwitterwesen von Thier und Mensch und für die Erscheinung, daß sich Menschen selbst noch in späterer Zeit in Thiere verwandelten, um in solcher Verkleidung zu zaubern, und für alle hiermit in Verbindung stehenden Anschauungen gar keine Erklärung, so gelingt es andererseits nur unter

Widerprüchen, den Cultus der übrigen Thiere deutlich zu machen. Dieser Widerspruch liegt, wie mehrfach hervorgehoben, darin, daß die schädlichsten Thiere „zu Brüdern der Menschen“ erhoben wurden, während andere aus den ganz entgegengesetzten Eigenschaften des Nutzens Furcht als religiöse Ehrfurcht erwecken sollten. Diese Widersprüche und psychologischen Erschleichungen kann nur, wie wir sehen, der kritische Empirismus auf religionsphilosophischem und mythologischem Gebiete meiden lehren.

Mit dem Thiercultus, dessen Ausgangspunkt für die Auffassung ursprünglich, wie dargelegt, der Leichenraub und das Menschenressertum der Thiere war, tritt zugleich in sehr nahe Beziehung der verbreitete menschliche Kannibalismus der Urzeit.

Daß das Menschenressertum auch der heutigen Naturvölker mit religiösen Vorstellungen in Verbindung steht, ist eine nicht mehr neue Anschauung. Die meisten aufmerksamen Beobachter dieser Erscheinung haben uns hierüber Andeutungen geliefert, die sämtlich zu verzeichnen hier nicht der Ort ist. Vgl. hierüber Gerland, „Die Bevölkerung der australischen Inselwelt“ („Zeitschrift für Völkerpsychologie“, V, 254), wo es heißt: „Die Leichen der Feinde wurden und werden zum Theil auch jetzt noch gefressen, so auf den Paunotu-Marquesas, den Hervey-Inseln und Neuseeland, in früherer Zeit auch in der Tahiti- und Hawaii-Gruppe, sowie im Tonga-Archipel. Es fragt sich, wie diese schauerhafte Sitte entstanden ist, die so fest eingewurzelt ist, daß man glaubt, auch die Götter fräßen die Seelen auf, und daß Krankheit geradezu als dies Aufgefressenwerden gilt, und man durch Geschrei, durch Mißhandlungen des Kranken den Gott, der ihn frist, zu verschrecken sucht. Man hat gemeint, der Mangel an Fleischnahrung habe die Menschen dazu getrieben, dieser Grund genügt nicht; denn es kann ebenso wenig dem Urmenschen in seinen Jagdgründen, wie dem Insulaner an Nahrung aller Art gebrechen. Waren vielleicht Haß, Rache und Kampfwuth die ersten Triebfedern? Was Achill in der Majerei des Schmerzes wünschte, den Hector roh aufzufressen, das führen in der That die Polynesier aus.“ Allein auch die Rache genügt nicht, und erklärt den Leichenraub nicht seinem vollen Umfange nach; denn eine Reihe von Stämmen (besonders die Fan-Neger) verzehren nicht die Feinde, sondern vielmehr stets die Leichen ihrer Anverwandten und Kinder. Als man später nach Bildung des Seelenbegriffs auf Neuseeland das linke Auge als den Sitz der Seele ansah, so verzehrte man vornehmlich dort nur das linke Auge, das auf Tahiti zugleich jedesmal dem Könige angeboten wurde. Ferner vergleiche man das, was Bowker, Bleek und Beddoe

schreiben* über die höhlenbewohnenden Menschenfresser von Südafrika, deren heutige Gewohnheiten noch deutlich an die der Urzeit zu erinnern scheinen. Auch hier in Südafrika fand sich, daß man nicht alle Theile des Körpers verzehrte, sondern hauptsächlich begnügte man sich mit Herz, Leber und Hirn, Theile, welche abermals an die Seelenstige (Plato) erinnern. Allgemein ließen die Gebräuche darauf schließen, daß weder Hunger noch Rache die Triebfedern dieser herabwürdigenden Gewohnheit waren, sondern es war allgemein die Anschauung durchblickend, daß man darauf ausging, sich Leben und Kräfte der Leichen anzueignen. Daß man überhaupt in der Urzeit auch bereits unter den Todten, die gefressen wurden, schon eine bestimmte Auswahl traf, bezeugen die Untersuchungen, welche Professor Spring in einer Höhle zu Chauvaur anstellte.** Nach Spring ergibt sich zugleich, daß alle primitiven Völkerstämme, und besonders im nordwestlichen Europa Anthropophagen gewesen seien, und in manchen Gegenden bis zur Einführung des Christenthums diese scheußliche Unsitte beibehalten haben. Strabo sagt von den alten Irländern, welche man von dem Wandervolke der Celten, den Bewohnern des heutigen Belgiens ableitet, daß sie zu seiner Zeit noch gierige Kannibalen gewesen wären, sodaß sie es als einen löblichen Gebrauch betrachteten, die Körper ihrer Verwandten zu verpeisen. Und der heilige Hieronymus erzählt in seinen Schriften, daß das Volk, Scoti oder Attacoli genannt, sich von Menschenfleisch ernähre, obgleich, setzt er hinzu, in ihren Wäldern reiche Herden von Schweinen und anderm Vieh herumläufen und zu ihrer Verfügung ständen.*** Nehmen wir alle Thatfachen, die in dieser Beziehung sich reichhaltig sammeln lassen, zusammen †, so werden wir mehr und mehr einsehen lernen, wie innig verflochten die Anschauungen und Vorstellungen hierüber mit denjenigen sind, von denen der früheste Leichencultus und Thiercultus ausging. Alle diese Erscheinungen stehen nicht vereinzelt da

* „Anthropological Review“ (April 1869).

** Vgl. hierüber „Ausland“, Jahrg. 1870, S. 504.

*** Ebend., S. 504.

† Um nur noch Eins zu erwähnen, so wird uns von den Berichterstatteru versichert, daß die Weiber der Botocuben ihre verstorbenen Kinder mit einer gewissen Zärtlichkeit verzehren. (Vgl. Waitz, III, 446.) Dieser Fall, der uns auch von vielen andern Völkern berichtet wird, zeugt auf das beste, daß sich in den Kannibalismus nicht nur schlechte, unsittliche Leidenschaften gemischt haben, wie man so vielfach früher des Glaubens war. Liegt im Kannibalismus eine gewisse Noth, so liegt dieselbe nur in der niedrigen Stufe der Anschauung des Zusammenhangs der Dinge, nicht also in dem Gebrauche selbst.

Caspari, Die Urgeschichte der Menschheit. I. 2. Aufl.

www.libtool.com.cn

